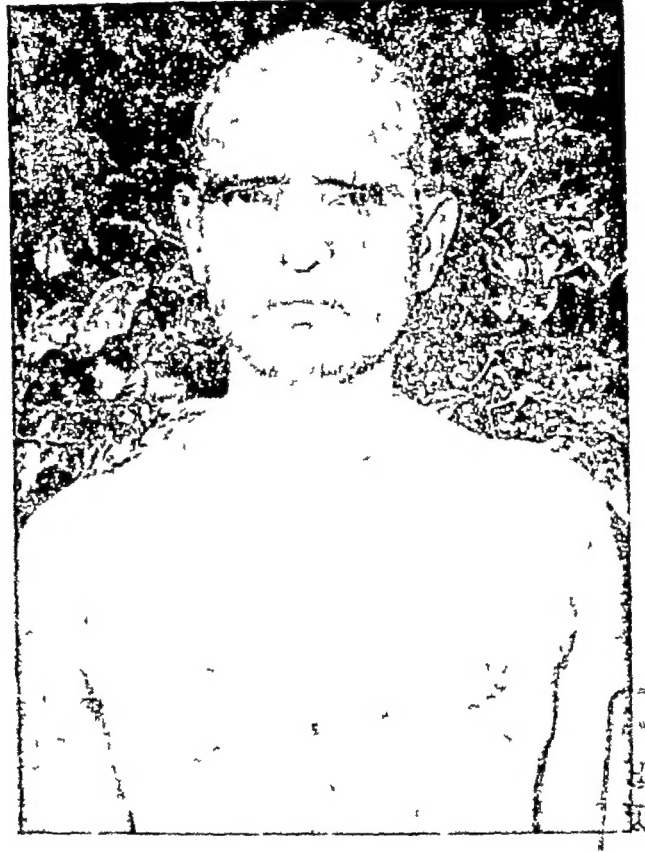

(सवाधकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

चारित्रपाहुड प्रवचन

प्रवक्ता —

अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्त-न्याय-साहित्यशास्त्री

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी

‘श्रीमत्सहजानन्द’ महाशय

प्रकाशक —

खेमचन्द जैन सराफ,

मन्त्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उ० प्र०)

प्रथम संस्करण १०००]
सन् १९७८

Shruti-Shruth-Darshan Kendra
JAIPUR

[लागत विना जित्द २) ५० रु०
जित्द का पृथक् ५० प०

भारतवर्षीय वर्णी जैन साहित्य मंदिरके संरक्षक

- (१) श्रीमती राजो देवी जैन घ० प० स्व० श्री जुगमवरदासजी जैन श्राद्धतो, सरधना
(२) श्रीमती सरलादेवी जैन घ० प० श्री ओमप्रकाश जी दिनेश वस्त्र फँकटरी, सरधना

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन बैंकर्स, सदर मेरठ
(२) श्रीमती फूलमाला देवी, घ० प० ला० महावीरप्रसादजी जैन बैंकर्स, सदर मेरठ
(३) श्रीमान् ला० लानचन्द्र विजयकुमार सराफ, सहारनपुर
(४) श्रीमती शशिकान्ता जैन घ० प० श्री धनपालसिंह जी सराफ, सोनीपत
(५) श्रीमती सुवट्टी देवी जैन सरावगी गिरीडीह
(६) श्रीमती जमना देवी जैन घ० प० श्री भवरीलाल जैन पाण्ड्या, झूमरीतिलैया

नवीन स्वीकृत संरक्षक

- (७) श्रीमती रहती देवी जैन घ० प० श्री विमलप्रसादजी जैन, मंसूरपुर
(८) श्रीमती श्रीमती जैन घ० प० श्रीनेमिचंदजी जैन, मुजफ्फरनगर
(९) श्रीमान् शिखरचंद जियालाल जी एडवोकेट, "
(१०) श्रीमान् चिरंजीलाल फूलचंद बंजनाथजी जैन बड़जात्या नई मंडी, "
(११) श्रीमती पूना बाई घ० प० स्व० श्री दीपचन्द जी जैन गोदेगांव

सहजानन्द-साहित्य-उद्घोष

वस्तु सामान्यविशेषात्मक है, द्रव्यपर्यायात्मक है। अतः स्याद्वाद द्वारा समस्त विवाद विरोध समाप्त कर वस्तुका पूर्ण परिचय कीजिए और आत्मकल्याणके अनुरूप नयीको गौरा मुख्य करके अभेदपद्धतिके मार्गसे आत्मलाभ लीजिए।

परमात्म-आरती

ॐ जय जय अविकारी ।

जय जय अविकारी, स्वामी जय जय अविकारी ।

हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी ॐ.... ॥ ठेक ॥

काम क्रोध मद लोभ न माया, समरस सुखधारी ।

ध्यान तुम्हारा पावन, सकल क्लेशहारी ॥ १ ॥ ॐ....

हे स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव सन्तति टारी ।

तुव भूलत भव भटकत, सहत विपति भारी ॥ २ ॥ ॐ....

परसम्बध बध दुख कारण, करत अहित भारी ।

परमब्रह्म का दर्शन, चहु गति दुखहारी ॥ ३ ॥ ॐ....

ज्ञानमूर्ति हे सत्य सनातन, मुनिमन सचारी ।

निर्विकल्प शिवनायक, शुचिगुण भण्डारी ॥ ४ ॥ ॐ....

बसो बसो हे सहज ज्ञानघन, सहज शातिचारी ।

टलें टलें सब पातक, परबल बलधारी ॥ ५ ॥ ॐ....

नोट—यह आरती निम्नांकित अवसरोपर पढी जाती है—

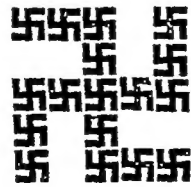
१— मन्दिर आदिमे आरती करनेके समय ।

२— पूजा, विधान, जाप, पाठ, उद्घाटन आदि मंगल कार्योंमे ।

३— किसी भी समय भक्ति-उमगमे टेकका व किसी छंदका पाठ ।

४— सभाओमे बोलकर या बुलवाकर मंगलाचरण करना ।

५— यात्रा वदनामे प्रभुस्मरणसहित पाठ करते जाना ।

सम्पादकीय

अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ परम पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर जी वर्गी सहजानन्द महा-राज' का वर्तमान युगमे आध्यात्मिक जगतमे एक विशिष्ट स्थान है। कठिनसे कठिन विषयो पर उनके प्रवचन सरल व सुबोध भाषामे अब तक अनेको बार प्रकाशित हो चुके हैं। यह प्रवचन भी उसी श्रु खलाकी एक कडी है।

चारित्रपाहुड प्राकृत भाषाका एक कठिन ग्रन्थ है। इस ग्रन्थमे जैसा कि नामसे ही ज्ञात होता है चारित्रका गाथाओके रूपमे वर्णन है। 'सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानपूर्वक अपने स्वरूपको निरखने वाला तथा अपनेको मात्र ज्ञान अनुभवने वाला निश्चित रूपसे अनत आनन्द के धाम मोक्षको प्राप्त करता है' यह वाक्य इस प्रवचनका कितना सुन्दर तथा हृदयगमकारी कथन है। स्वरूपाचरण चरित्र तथा सकल समय चारित्रमे क्या अन्तर है ? सागार व निरा-गार संयम चारित्र क्या है ? इस सभोका वर्णन इस ग्रन्थमे भली-भाँति सरल सुबोध शैलीमे किया गया है।

प्रत्येक पंरेग्राफके प्रारम्भमे शीर्षक दिया गया है ताकि पंरेग्राफकी विषय सामग्री भली भाँति समझमे आ जाये। इससे इस ग्रन्थकी उपयोगिता और बढ गई है। मैंने इस ग्रन्थका प्रूफ रीडिंग किया है। अल्पज्ञ होनेके कारण कुछ त्रुटियाँ रह सकती है। अत आप अपनी प्रनिमें सुधारकर मुझे सूचित करनेका कष्ट करें।

यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। इस ग्रन्थका अध्ययन करने वाला निश्चयत सर्व मूकटोसे सदाके लिए छूट जावेगा ऐसा मुझे विश्वास है। आशा है आपको इस ग्रन्थका अध्य-यन अपने सहज चित्स्वरूपके अनुभवमे सहायक होगा।

—पवन कुमार जैन

चारित्रपाहुड प्रवचन

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री

पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी

“सहजानन्द” महाराज

सव्वण्हु सव्वदसी णिम्मोहा वीयराय परमेद्वी ।

बदित्तु तिजगवदा अरहता भव्वजीवेहि ॥ १ ॥

णारा दसण सम्म चारित्त सोहिकारण तेमि ।

मुक्खाराहणहेउ चारित्त पाहुड वोच्छे ॥ २ ॥ युग्मम् ।

(१)-चारित्रपाहुड ग्रन्थके मंगलाचरणमे सर्वज्ञ अरहंतदेवको देवको वन्दन—यह चारित्रपाहुड नामका ग्रन्थ है, इसमे चारित्रकी विधियाँ बतायी जायेंगी । इस चारित्रपाहुड ग्रन्थसे पहले मंगलाचरण किया है कि अरहंत परमेष्ठोको बदना करके चारित्रपाहुड कहेंगे । ये अरहंत सर्वज्ञ हैं । तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थोंके जाननहार हैं । चारित्रपाहुड जो कहा जायगा सो सर्वज्ञ देवकी वाणीकी परम्परासे आया हुआ ही कहा जायगा । इस बातका संकेत देनेके लिए अरहंतकी वंदनामे सर्वप्रथम सर्वज्ञ शब्द कहा है, क्योंकि वाणी उसीकी ही प्रामाणिक होती है जो सर्वज्ञ और वीतराग हो । यहाँ वीतराग विशेषण शब्द प्रथम कहा गया । ये दोनों ही मुख्य बनकर यह बात बतला रहे हैं कि जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो उसकी वाणी ही निर्दोष है और उस वाणीकी परम्परासे चला आया व्याख्यान निर्दोष है । वह चारित्र पाहुड ग्रन्थ ऐसा ही निर्दोष विषय है । जो समस्त पदार्थोंको जाने उसे सर्वज्ञ कहेंते हैं । सर्वज्ञ और वीतराग इन दो में पहले वीतराग बनता है और बादमे सर्वज्ञ होता है । वीतराग हुए बिना सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता । राग रखते हुए एक-एक पदार्थको क्रमसे जान जानकर सब पदार्थोंको कोई जान ले ऐसा कभी संभव नहीं है, किन्तु सर्व राग छोडकर केवल एक अवि- कार सहज चैतन्य स्वरूपका ही ध्यान रखे तो पहले वीतरागता प्रकट होती है और पश्चात् सर्वज्ञता होती है । यद्यपि वीतराग १२ वें गुणस्थानमे हो जाता, ११ वें गुणस्थानमे भी हो

जाता है, पर असत्य वचनयोग १२ वें गुणस्थान तक बताया है, सत्य वचनयोग भी है, असत्य वचन योग भी है, तो यद्यपि यह असत्य वचन रागकृत नहीं किन्तु अल्पज्ञानके कारण यह असत्य योग रहता है। तो सर्वज्ञ हुए बिना उसकी वाणी प्रामाणिक नहीं और जो कुछ ग्रन्थमें कहा जाय वह सर्वज्ञकी वाणीका परम्पराका हो तो वह निर्दोष होता है।

(२) सर्वज्ञताके लाभका साधन अविकार सर्वज्ञतास्वभावका आश्रय—सर्वज्ञता केवल आत्मज्ञ बननेसे होगी। सर्व पदार्थोंको जाननेका विकल्प रखकर सर्वज्ञता नहीं बन सकती। आत्माका स्वरूप सर्वज्ञताका ही है। इस आत्माका स्वभाव है प्रतिभास करना। किमका प्रतिभास? जो सत् है उसका प्रतिभास होना। चाहे वह मामने हो, चाहे पीठ पीछे हो या नीचे ऊपर हो, कहीं भी पदार्थ हो, जो पदार्थ है वह ज्ञानका विषय बनता है। तो इस समय चूंकि रागद्वेषके सस्कारमें पला आया है, ज्ञानावरण कर्मका बिपोक चला आया है तो यह ज्ञानस्वभाव कुछ तिरोहित हो गया। साधारण ज्ञान हो पाता है, पर जिस काल रागद्वेषका सस्कार मिट जायगा। ज्ञानावरण कर्मका सत्त्व समाप्त हो जायगा तो निरावरण होनेसे यही ज्ञान पूर्ण सर्वज्ञ हो जायगा। अरहन् परमेष्ठी सर्वज्ञ है। इस मंगलाचरणमें अरहन् परमेष्ठी का क्यों स्मरण किया है? इस कारण स्मरण किया कि उनका स्मरण कराकर श्रोताओं को यहाँ विश्वास बनता है कि यह अरहन् परमेष्ठीके वचनोमें से कहा जा रहा है, और यह चारित्रपाहुड प्रामाणिक ग्रन्थ है। दूसरी बात जिसकी कृपासे, उपकारसे उपकृत होकर ये आचार्य कुन्दकुन्ददेव ऐसे ज्ञानका वैभव पा रहे हैं वह उपकारी प्रभुका विस्मरण कैसे कर सकेगा? तीसरी बात यह है कि भला कार्य करनेके लिए किसी भलेका स्मरण किया जाय तो उस कार्यमें निविघ्नता रहती है। आत्मामें बल बढ़ता है। इन सब बातोंसे यहाँ अरहन् देवको नमस्कार किया गया है। ये प्रभु सर्वज्ञ हैं अर्थात् लोकके समस्त पदार्थोंके जाननहार हैं। जानन किसे कहते हैं? जिस जाननका यहाँ जिक्र किया जा रहा है वह जानन यहाँ ससारी जीवोंमें तही पाया जा रहा है। यद्यपि जानन बिना कोई जीव है नहीं और जो कुछ भी विचार विकल्प बन रहे हैं वे सब ज्ञानमें ही लद गए हैं। जानन हो तो रागद्वेष भी कहाँसे बने? लेकिन विचार विकल्प वाला जानन शुद्ध जानन नहीं है। शुद्ध जाननमें किसी पदार्थ विषयक विकल्प नहीं रहता। न उसके प्रति रागद्वेष रहता। वह कहलाता है शुद्ध जानन। तो जब आत्माकी स्थिति शुद्ध जाननकी होती है तो वहाँ सर्वज्ञता प्रकट होती है। तो ये अरहन् प्रभु सर्वज्ञ हैं।

(३) सर्वदर्शी अरहन् देवको वदन—अरहन् भगवान् सर्वदर्शी हैं, सबको देखने वाले हैं। यहाँ देखनेका मतलब आँखोंसे देखना नहीं है, किन्तु सर्व पदार्थोंका सामान्य प्रति-

भास करने वाला । अब सर्व पदार्थोंका सामान्य प्रतिभास किस विधिसे होता है इस पर विचार करना ? यदि पदार्थोंकी ओर ही आकर्षित होकर इन पदार्थोंकी ही देखकर निहार कर इनके बारेमें प्रतिभास करे कोई तो वह प्रतिभास तो विशेष हो जायगा सामान्य न रहेगा । तो सर्व पदार्थोंका सामान्य प्रतिभास किस ढंगसे होता है प्रभुमें । वह प्रभुन समस्त पदार्थोंको जाना और सर्व पदार्थोंके जाननहार अपने आत्माका प्रतिभास किया तो उस प्रतिभासमें सारे पदार्थोंका प्रतिभास आ गया । जैसे कोई दर्पणमें ही निहारकर सर्व चीजोंका प्रतिभास कर लेता है कि इतने लडके खडे, भीत पर ये चीजें टगी, एक तो यह ढग है सब चीजोंका प्रतिभास होनेका और एक यह ढग है कि मुडकर देख लिया कि कौन कौन लोग बैठे है और कौन कौन खडे है, तथा भीत पर क्या क्या चीजें टगी हैं । तो जैसे उन्ही चीजोंका प्रतिभास करने के दो ढग है कि सोधे उन्ही चीजोंका प्रतिभास कर लिया या दर्पणकी ही निरख ले जिसमें कि सब चीजोंका फोटो आया है तो इस तरहसे यहाँ भी समस्तिये प्रतिभास करनेकी दो विधियाँ है । एक तो समस्त पदार्थोंका सोधा ही प्रतिभास करे और एक समस्त पदार्थ जिस आत्मामे प्रतिभासित हो रहे है ऐसे प्रतिभासित हो रहे इस धामको प्रतिभासित करले, एक यों सबका प्रतिभास है । तो सबके जाननहार आत्मोंका प्रतिभास करना यह तो हुप्रा दर्शन और सोधा ज्ञानके विषयमें जानने हो रहा, यह हुआ ज्ञान । ऐसा ज्ञान दर्शन युगपत हो रहा सो केवल प्रभुके ही होता है । छद्मस्थोंके दर्शनकी विधि कुछ और बन जाती है । बिल्कुल अलग नहीं बनती किन्तु निवृत्ता लिए हुए है । जैसे भिन्न-भिन्न पदार्थोंका ज्ञान किया जा रहा तो ज्ञानसे तुरन्त पहले उस ज्ञानके लिए उद्यम रूप जो प्रतिभास है वह दर्शन होता है । तो ये प्रभु सर्वदर्शी हैं ।

(४) निर्मोह प्रभुकी छंदन—प्रभुकी नमस्कार करके चारित्रपाहुडा ग्रन्थ कहा जा रहा, उन अरहत प्रभुकी विशेषता बतला रहे । ये प्रभु निर्मोह हैं, इनके दर्शन मोह नहीं है । दर्शन मोह तो बहुत ही पहले नष्ट हो गया था । क्षायिक सम्यक्त्व होते समय ही दर्शन मोह नष्ट था । उसके बाद चारित्रमोहका विनाश हुआ । सर्व मोहसे रहित हुए, पर निर्मोह शब्द कहनेसे उस दर्शनमोहसे रहितपनेकी याद दिलायी गई है प्रभु निर्मोह है, प्रभु वीतराग है, चारित्रमोहसे अलग है । यह बात चौथे विशेषणमें कही जायेगी । तो जब रागरहितपने की बात अलग विशेषणमें कही गई है तो निर्मोह शब्दसे यह बात विशेषतया लेना कि वह दर्शनमोहसे रहित है । दर्शनमोह मायने सम्यग्दर्शन न होने दे, ऐसी बेसुधी रखना, बेहोशी का नाम है मोह । राग और मोहमे यही तो अन्तर है । प्रीति करनेका नाम है राग और बेहोश हो जानेका नाम है मोह । मोहमे भी राग चलता है, पर अपने आपकी ओरसे बेहोश

होकर राग चलता है तो वहाँ मोह और राग दोनों ही एक साथ बन रहे हैं। मोहका अर्थ है बेहोशी। दर्शनमोह—अरहतदेव दर्शनमोहसे रहित हैं। जिसके दर्शनमोह है आत्माकी सुख नहीं है वह पुरुष राजा भी हो, धनिक भी हो तो भी गरीब है, आकुलतावान है। ससारमें रुलने वाला, दरिद्र है। धनी या राजाको देखकर जो ईर्ष्या रखता कि ऐसा मैं क्यों न हुआ यह क्यों आगे बढ़ गया, वह ईर्ष्या रखने वाला भी गरीब है। जो दूसरेकी दरिद्रताको नहीं पहिचान सकता और उस ही दरिद्रतामें जो कुछ ऊपरी तडक भडक है उस पर आकर्षित हो गया तो वह ईर्ष्या करने वाला भी गरीब है। क्यों नहीं अपने आपकी अनन्त वैभवको निरखा जा रहा? ये बाहरी वैभव क्या इस जीवके साथ जायेंगे जो उनकी ओर इनना अधिक आकर्षित होते हैं। जो अपने स्वरूपमें तृप्त नहीं हो सकता वह क्या बाहरी चीजोंके समागमसे तृप्त हो जायगा? कभी भी संभव नहीं, लेकिन यह मोही जीव ऐसी ही बेसुधी रखता है कि इसको अपने आत्मीय अनन्त वैभवकी तो सुख नहीं रहती और बाह्य तडक-भडककी ओर यह आकर्षण कराता है। प्रभु इस मोहसे कभीके ही दूर हो गए थे। प्रभु निर्मोहि हैं।

(५) वीतराग प्रभुको वन्दन—अरहतदेव वीतराग हैं। वीतरागपना अरहत होनेसे अन्तर्मुहूर्त पहले हो जाता है, और उस वीतरागताके ही तपश्चरणका यह प्रभाव है कि ज्ञानावरणादिक से सब आवरण एकदम विलयको प्राप्त हो जाते हैं। और ये सर्वज्ञ हो जाते हैं, अरहत हो जाते हैं। तो अरहत प्रभु, वीतराग हैं, रागद्वेषसे रहित हैं। वीतरागता १०वें गुणस्थानके अन्तमें आयी या यह कहो कि ११वें १२वें के आदिमें आयी। १०वें गुणस्थान तक राग है, उसके अन्तमें राग नहीं। १०वें गुणस्थानका अन्त, ११वें या १२वें गुणस्थान का आदि समय, यह एक ही बात है। जैसे कोई किसी अपने मित्रको पासकी नहर तक पहुँचाने गया, उससे पूछा जाय कि बताओ तुम्हारा उस मित्रसे वियोग कहाँ हुआ? तो वह कहता है कि नहरपर हुआ। अरे, नहरपर वियोग कैसे हुआ, वहाँपर तो एक साथ थे। तो भाई जहाँ एक साथ थे वहीका वियोग कहा पर सयोगका जो आखिरी समय है उसमें वियोग का उपचार किया है। वास्तविक वियोग तो उसके आगे है। तो रागका वियोग, रागका अभाव ११वें और १२वें गुणस्थानके आदिमें है। ये प्रभु वीतराग हैं। वीतरागता होना एक बहुत प्रमाणिकताका प्रमाण है और वीतरागताके ही कारण सर्वज्ञता होती तब वह पूर्ण प्रमाणरूप है।

(६) त्रिजगद्वन्द्व अरहंत परमेष्ठीको वन्दन—अरहत परमेष्ठी तीनों जगतके द्वारा वंदनीय हैं। ये भव्य जीवोंके द्वारा पूज्य हैं। प्रभु तीनों लोकके द्वारा वदनीक कैसे? तो

अधोलोकमे सप्तम नरकके नारकी भी सम्यग्दृष्टि हो सकते हैं। जो सम्यग्दृष्टि होते हैं उनके भावोमे पूर्ण आत्मविकास वाछनीय है। प्रभु भी पूर्ण आत्मविकास है। तो सप्तम नरकके नारकीके द्वारा भी यह आत्मविकास वाछनीय हुआ। ऊर्ध्वलोकमे सर्वोपरि सिद्धके द्वारा सम्यग्दृष्टि हो होते। अनुत्तर विमानवासी और अनुदिश विमानवासी सर्व अहमिन्द्र सम्यग्दृष्टि हो होते। उसके नीचे भी अनेक सम्यग्दृष्टि है। सम्यग्दृष्टि पूर्ण आत्मविकासका आदर करते है, तो उनके द्वारा भी वंदनीय हुए। मध्य लोकके मनुष्य सम्यग्दृष्टि ज्ञानी तो परमात्माकी वदना करते ही है। अब सम्मुख वदनाकी बात देखिये। तो अरहत भगवान वीतराग हैं और इसी कारण वे सर्वज्ञ हुए और इस ही कारण वे मोक्ष भी पधारे। उनकी तीनो जगतके देव सम्मुख वदना करते है। भवनवासी और व्यतर जातिके देव अधोलोकमे रहते हैं। इस पहली पृथ्वी के नीचे तीन हिस्से है, जिनमे ऊपरके दो हिस्सोंमे भवनवासी और व्यतर रहते है। यह मध्य लोकसे नीचे है। मध्यलोक तो मेरु पर्वतकी जड़ तक माना गया। इसके नीचे अधोलोक है। वहाँसे देव और इन्द्र मध्य लोकमे अरहत प्रभुकी वदना करते है। तो जहाँ अधोलोकके इन्द्रो ने, राजाओने, सम्मुख आकर वदना की तो यह समझ लीजिए कि अधोलोकके सब जीवोंके द्वारा वदना हो गई। राजा जिसको अपना समर्पण कर दे तो वह प्रजाका भी समर्पण कहा जाता है। मध्य लोकके जीव तो साक्षात् वदनाका लाभ लेते ही हैं, ऊर्ध्व लोकके भी देवेन्द्र आकर यहाँ अरहतकी वदना करते हैं तो ये तीनो जगतके द्वारा अरहत प्रभु वदनीक है। इसमे ५वाँ विशेषण दिया है—परमेष्ठी, जो परम पदमे स्थित हो, परम मायने उत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट पद क्या है आत्माका? जैसा आत्माका सहज स्वरूप है वैसा ही प्रकट हो जाना यह है जीवका परम पद। ऐसे पदमे स्थित ये परमेष्ठी है जिनको कहा गया है कि ये तीनो जगतके द्वारा वदनीय हैं। परम पद तो एक ही होता है, मगर उस परम पदमे चलनेके लिए जो पौरुष कर रहे हैं और कुछ-कुछ सफल भी हुए है, ऐसे मुनियोंको भी परम पदमे स्थित कहा जाता है, पर वस्तुतः परमेष्ठी तो अरहत और सिद्ध है, वे परम पदके ध्येयमे चल रहे हैं इसलिए अपूर्णमे पूर्णका उपचार करके उन्हें भी परमेष्ठी कहते हैं। पर ये तो साक्षात् परमेष्ठी हैं, आत्माके उत्कृष्ट विकासमे मौजूद है, ऐसे अरहत प्रभुकी इसमे वदना की गई है।

(७) चार घातियाकर्मसे रहित अरहतदेवकी वन्दन करके चारित्रपाहुडकी रचनाका प्रतिज्ञापन—अरहत मायने चार घातिया कर्मोंसे रहित, यह अर्थ अरहन्त शब्दसे भी निकल बैठता। अ मायने अरि, इन ८ कर्मोंमे प्रधान शत्रु कौन? मोहनीय और र मायने रज और रहस्य। रजे कहते हैं धूलको, आवरणको। तो रज मायने ज्ञानावरण और दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय, इन चार कर्मोंसे रहित आत्माको कहते है अरहत। अरहन्त शब्द बना है

‘अहं भातुसे, जिसका अर्थ है पूजा, तो’ जो उत्कृष्ट पूज्य हैं उन्हें कहते हैं अग्रहण । तो अग्रहत प्रभुको वन्दन करके ‘चारित्रपाट्ट ग्रन्थ कहेंगे । जो चारित्रपाट्ट ग्रन्थ कहा जायगा उसमें चारित्रकी विधिज्ञा, चारित्रकी विशेषता व्यवहार और अतरंग चारित्रके स्वरूप इन सब बातों का वर्णन न होगा ।

(द) चारित्रका मौलिक स्वरूप और चारित्रका प्रभाव—यहाँ सत्त्वमे यह जान लें कि चारित्रका मूल स्वरूप क्या है ? आत्मामें दर्शन और ज्ञान ये दो गुण हैं और ये उपयोग वाले हैं, ‘उपयोगो लक्षण’ कहा ही है । ज्ञानका अर्थ है जानना । ज्ञप्ति, आत्माके अतरंगमे प्रदेशोमे जो वृत्ति जग रही हैं ‘उप वृत्तिको निरखकर’ ज्ञानका स्वरूप समझना । उसमें बाह्य पदार्थ विषय होते हैं । मगर बाह्य पदार्थोंका रिस्ता रखकर नहीं समझना, किन्तु आत्मामें क्या गुजरता है उन समय ऐसी दृष्टि रखकर समझना । ज्ञान है विशेष प्रतिभास और दर्शन है सामान्य प्रतिभास और चारित्र है ज्ञान और दर्शन । ये स्थिर हो जायें, यह है चारित्रका मूल स्वरूप । भट्ट अकलंक देवने ‘स्वरूप सवीधन’ में बताया है कि यह स्थिरतासे ज्ञान दृष्टा रहें यह चारित्र कहलाता है । चारित्रको परिचय कराने वाला सुगम बाह्य रूप यह ही तो है कि विकल्प रागद्वेष न हो । रागद्वेषका अभाव करना चारित्र है । पर यह तो अभवहोमे वर्णन हुआ । कोई भी चीज विधिरूप तो होती है । विवि हुए बिना अभाव क्या ? अभाव मात्र कोई वस्तु नहीं । अगर रागद्वेषके अभावका ही नाम चारित्र है और वहाँ विधिरूप कुछ वृत्ति नहीं चारित्रकी, तो इस पुद्गलमें भी रागद्वेषका अभाव तो है ही । किमी आत्मामें रागद्वेष है तो क्या यहाँ चारित्र कहलायगा ? मुख्य तो विवि होती है । जिसको निरखा जाता है, तो विधिरूप चारित्र क्या है ? ज्ञान और दर्शन गुण स्थिरतासे अपनी वृत्ति को रहे, इस कला को चारित्र कहते हैं । सो यह चारित्रका परिपूर्ण रूप है किन्तु सामान्यतया यहाँ समझना कि रत्नत्रय तीन हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र । सो यह चारित्र इन तीनोंको विशुद्धि का कारण है । चारित्रके होनेसे सम्यग्दर्शन भी निर्मल चलेगा, सम्यग्दर्शन हो गयो पर उसमें और विशेषता चारित्रके कारण आती है । परिपूर्ण होकर भी कोई बात एक सीही समझालकर रखना, उसमें कोई दोष न आ जाय, ये विशेषतायें चारित्रके प्रभावसे बनती हैं । चारित्रने सम्यक्त्वको नहीं बेनीया मगर यह प्रभाव है, तब ही तो आत्मानुशासनमें सम्यक्त्वके दस भेदों में अवगाह परम अवगाह भी सम्यग्दर्शनके प्रकार बताया है । ज्ञानमें निर्दोषता भी चारित्रसे होती और चारित्रका तो नाम ही है । तो इन सबकी निर्दोषताका कारण मुख्य आराधनाका हेतुभूत इस चारित्रपाट्ट ग्रन्थमें अब कहा जायगा ।

राणास्स पिच्छयस्स य समवणणा होइ चारित्त ॥३॥

(६) ज्ञान, दर्शन व ज्ञान दर्शनके समापन्नसे हुए चारित्रिका निर्देश—

जो जगता है सो ज्ञान है और जो देखता है सो दर्शन है और ज्ञान एवं दर्शनके समायोगसे चारित्र होता है। यहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनका वर्णन है। स्व पर वस्तुका विशेषरूपसे जो प्रतिभास करता है उसे ज्ञान कहते हैं और जो सामान्यतया प्रतिभास करता है उसको दर्शन कहते हैं। समग्र वस्तुओंका सामान्य प्रतिभास क्या? यदि इन वस्तुओंका ख्याल रहे कि मैंने इन चीजोंका प्रतिभास किया तो वह सामान्य न रहा, विशेष हो गया और केवल आत्माके चैतन्यसामान्यका प्रतिभास किया तो वह सर्व वस्तुओंका प्रतिभास नहीं कहलाया तो वह दर्शन क्या है जो सर्व पदार्थोंका सामान्य प्रतिभास कहलाये और किसी भी वस्तुका बोध न हो। बोध हुआ तो ज्ञान बनता। तो वह दर्शन है समग्र वस्तुओंके जाननहार आत्माका प्रतिभास और छद्मस्थोमे इस दर्शनका उपयोग होता है इस तरह कि अन्य वस्तुके जाननेके निकट ही होने वाला सामान्य प्रतिभास तो इसे कहते हैं देखना। जानना और देखना ये दो बातें आत्मासे चलती रहती हैं, अब इन दोनोंका समायोग है। अर्थात् जानना देखना एक साथ स्थिर हो जाय तो उसका नाम है चारित्र। चारित्र बाह्य क्रियाका नाम नहीं, किन्तु जब शरीरमें फसे है तो कुछ न कुछ तो शरीरकी क्रिया होगी ही। तो दर्शन ज्ञानके रुचियाँको शारीरिक क्रियायें किस तरह होती हैं उसका वर्णन चरणानुयोगमे है और उन क्रियावोसे लाभ यह है कि अशुभोपयोग नहीं आता। व्यवहार चारित्र अशुभोपयोगका निवारण करनेके लिए समर्थ है पर आत्मानुभव मोक्षमार्ग गमन या कहो साक्षात् धर्मपालन शारीरिक क्रियावोसे नहीं होता किन्तु अपनी ही रागवृत्ति से होता है तो यह ज्ञान और दर्शनके समायोगसे चारित्र हुआ है यत्ने श्रद्धात् और ज्ञान इन दोनोंका एक रूप हो जानेसे चारित्र होता है। दर्शन शब्द दर्शन गुणके लिए भी आता है और श्रद्धानके लिए भी आता है। दर्शनका जो स्वरूप है वह जिसके दर्शनमे आ जाय, दर्शनके विषयभूत अस्तित्वको जो हितरूपसे श्रद्धा कर ले उसे कहते हैं सम्यग्दर्शन। तो इस तरह चारित्रका प्रभाव सम्यग्दर्शनकी निर्दोषताके लिए है, सम्यग्ज्ञानकी निर्दोषताके लिए है और चारित्रकी निर्दोषताके लिए है और तीनोंका एक रूप हो जाना यह साक्षात् मोक्ष मार्ग है।

एण तिण्णि त्रिभावा हवति जीवस्स अवखयामेया ।

तिण्ह पि सोहणत्थे जिराभणियं कुक्कहा चारित्त ॥४॥

(१०) अक्षय अतत दर्शन ज्ञान चारित्रके शोधनके लिये चारित्रिका प्रयोग—सम्य-

दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों ही भाव जीवके भाव है, अक्षय भाव हैं, अनत भाव हैं, जीवके ही स्वरूप हैं दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य । स्वरूप तो जीवका एक है और वह क्या है ? उस एकको कैसे बताया जाय ? तो उसमें ही आचार्योंने भेद बनकर समझाया है कि जो श्रद्धा करे, ज्ञान करे, जो रमे वह जीव कहलाता है । बात जीवमें एक समयमें एक हो रही और वह क्या एक हो रही, उसको बतानेके लिए शब्द नहीं हैं । वह ज्ञानमें, अनुभवमें तो आ जायगा मगर किसीसे यह नहीं बताया जा सकता कि आत्मा कर क्या रहा है । एक भी बात नहीं बतायी जा सकती । हो रही एक क्रिया । एक जीवमें दो परिणतियां नहीं होती । एक समयमें एक परिणति चल रही परमार्थतः, पर उसे समझाये कैसे ? तो उसके ही भेद करके समझाया जाता । किसी भी वस्तुको जो जैसा है पूरा उस एक रूपमें नहीं बताया जा सकता । इसीलिए व्यवहार आवश्यक है । वह परमार्थताका प्रतिपादक है, पर वस्तु परमार्थ स्वरूप है । व्यवहार भी गलत नहीं है, क्योंकि परमार्थ स्वरूप तक पहुंचाने वाला है । गलत रास्ता उत्कृष्ट स्थान तक नहीं पहुंचा सकता, पर रास्ता तो रास्ता ही है और स्थान स्थान है, तो परमार्थका प्रतिपादक व्यवहार है और उस व्यवहारसे ही समझाया जाता कि जो श्रद्धा करे सो आत्मा, जो ज्ञान करे सो आत्मा और जो रमण करे सो आत्मा । ये तीन गुण सर्व जीवोंमें पाये जाते हैं, पर जिसके मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय है वह उल्टा श्रद्धान करता है, उल्टा ज्ञान करता है और बाह्य तत्त्वोंमें रमता है और जिसके मिथ्यात्व प्रकृति नहीं रही, निर्मल आशय हो गया वह वस्तुका यथार्थ श्रद्धान करता है, यथार्थ ज्ञान करता है और अपने सही स्वरूपमें रमता है । तो तीन भाव सब जीवोंमें पाये जाते, पर सम्यग्दर्शन होने पर इसकी क्रिया मोक्षमार्गमें चलाने वाली होती है । तो ये तीन प्रकारके भाव बतावे गए, सो इन तीनोंकी शुद्धिके लिए जिनेन्द्रदेवने दो प्रकारका चारित्र्य कहा है ।

जिणणाणदिट्ठिसुद्ध पढम सम्मत्तचरसचारित्तं ।

विदिय सजमचरण जिणणाणसदेसिय त पि ॥५॥

(११) सम्यक्त्वाचरण व संयमाचरणमे चारित्र्यका प्रकारत्व—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान करके पवित्र चारित्र्य तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र्य कहलाता है । यह प्रथम चारित्र्य है और दूसरा चारित्र्य है संयमाचरण । वह भी जिनेन्द्र देवका बताया हुआ है । चारित्र्य दो प्रकारके हैं—एक सम्यक्त्वाचरण और एक संयमाचरण । सम्यक्त्वाचरण भी चारित्र्यका ही रूप है और संयमाचरण तो प्रकट चारित्र्य है ही । तो यो कह सकते कि है यह सब स्वरूपाचरण । कोई स्वरूपाचरण सम्यक्त्वाचरणरूप है, कोई स्वरूपाचरण संयमाचरण

रूप है। सम्यग्दर्शन होनेपर जो भी आत्माकी ओर झुकाव है वह भी चारित्रिका रूप है, और वह चारित्र्य सम्यक्त्वाचरण मात्र है, इससे अधिक नहीं है इस कारण वह सयमाचरण नहीं कहलाता। सम्यक्त्वाचरणमे सम्यक्त्वकी प्रकृति है। सर्वज्ञके आगममे तत्त्वका स्वरूप बताया है, उसे मही जानकर श्रद्धान करना, उसकी शका आदिक दोषोका टालना, अपने आत्मतत्त्व को शुद्ध करना, निश्कता आदिक गुण प्रकट हो जायें, ऐसी पवित्रता आना यह सब सम्यक्त्वाचरण चारित्र्य है और सयमाचरण चारित्र्य महाव्रत आदिक अंगीकार करना, संयमका आचरण करना जैसा कि आगममे कहा है, जो सम्यक्त्वाचरणसे और ऊँचा आचरण है याने सम्यक्त्वाचरण तो है ही, पर उसके साथ और ऊँचा आचरण है और सयमाचरणसे नीचा है तो वह सयम सयमाचरण कहलाता है, वह तो अपने आप समझ लेना चाहिए। यहाँ दो भेद बनाये गए हैं— (१) सम्यक्त्वाचरण और (२) संयमाचरण। सम्यक्त्वाचरणमे जीवकी कैसी वृत्ति होती है उसका अब वर्णन करते हैं।

एवं चिय णाऊण य मग्गे मिच्छत्तदोस संकाइ ।

परिहरि सम्मत्तनला जिणमणिया तिविहजोएण ॥ ६ ॥

(१२) सम्यक्त्वाचरण और उसके आविर्भाव तिरोभावकी रीति—मिथ्यात्वप्रकृति का उदय न रहनेपर अथवा ७ प्रकृतियोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम होनेपर जो जीवके आत्माभिमुख श्रद्धारूप वृत्ति होती है वह सम्यक्त्वाचरण है। सम्यक्त्वका घात करने वाली ७ प्रकृतियाँ हैं—सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन ७ प्रकृतियोंका उपशम होनेपर औपशमिक सम्यक्त्वाचरण होता है। क्षयोपशम होने पर क्षायोपशमिक सम्यक्त्वाचरण होता है और क्षय होनेपर क्षायिक सम्यक्त्वाचरण होना है। लोकमे पदार्थोंमे परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव है और उसी रीतिसे इन ७ प्रकृतियोंका उदय होनेपर मिथ्यात्वादिक भाव होते हैं। पर स्वरूपमे सभी पदार्थ अपनी ही वृत्तिसे परिणम रहे हैं। नैमित्तिक भाव होनेपर कही यह बात नहीं है कि निमित्तने परिणति कर दिया, किन्तु निमित्तके सामने होनेपर उपादान खुद अनुरूप परिणम जाता है। जैसे कभी कोई बालक कही किसीसे पिटा गया हो, दुखी हो और रोते-रोते उसको २० मिनट हो गए, कहाँ तक रोवेगा? आखिर वह एक जगह चुपकेसे बैठ गया, इतनेमे उसका पिता आया और वह लड़का अपने पिताको देखकर उसी तरह फिर रोने लगा। तो बताओ क्या उसके पिताने उसे रुला दिया? अरे पिताने नहीं रुलाया, किन्तु पिताको सामने देखकर वह लड़का खुद अपनी वत्पना करके रोने लगा। यह तो एक साधारण सिद्धान्तकी बात कही। यहाँ कुछ अविनाभावका सम्बन्ध नहीं कि पिताके दिखनेपर रोये ही रोये, पर कर्मोदय और जीवमे विकारभाव

इनमें निमित्तनैमित्तिक योग है कि कर्मोदय होनेपर जीवके विकार होंगे ही, सिर्फ जघन्य दशा वाली स्थितिमें तो विकार नहीं हो पाता, मगर कर्मोदय होनेपर जीवमें विकार होगा। अब ये आश्रयभूत कारण जुट जायें यानी बाह्य वस्तुमें उपयोग लग जाय तो वह विकार व्यक्त हो जाता है। यदि आश्रयभूत कारण न बनाया जाय तो विकार अव्यक्त रहता है, पर होगा अवश्य विकार। इसी कारण तो चरैणानुयोगमें आश्रयभूत पदार्थोंका त्याग कराया जाता है। कुटुम्ब और जलके सम्बन्धमें जीवने रागी नहीं बनाया, जो रागी बना उसमें निमित्त तो राग प्रकृतिका उदय है, पर घन वैभवमें उपयोग देकर इस जीवने रागको व्यक्त किया। तो चरैणानुयोगकी यह पद्धति है कि आश्रयभूत पदार्थोंका त्याग कर दिया तो व्यक्त विकार नहीं होनेके। कभी अवसर आया और ज्ञानबलसे फिर अव्यक्त विकार भी दूर करेंगे। तो कर्मोदयका विकारके साथ निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है।

(१३) कर्मविपाकोके त्यागकी विधि—अब उन कर्मविपाकोको कैसे छोड़ा जाय? उसका उपाय यह है कि जब कभी भी अवसर आये, सजी हो जाय, मन मिले, सत्कुल मिल, सत्संगति हो, कुछ ज्ञान भी चलने लगे तो ज्ञानबल बढ़ायें और उसे ज्ञानजलमें अपने आत्मस्वरूपको सींचें। ज्ञानमें आत्मस्वरूप बहुत-बहुत ज्ञेय होता रहे और उस अविकार आत्मस्वरूपकी भावना बनेती रहें तो सत्तामें पड़े हुए कर्मोंमें भग हो जाता है। उनका अनुभाग क्षीण हो, प्रकृति भी बदल जाय, ये सब बातें हो सकती हैं, और जहाँ ये उभल-पुथल हो होकर ये कर्म दूर हो जाते हैं वहाँ फिर आत्मिके ये शुद्ध भाव प्रकट हो जाते हैं। तो कल्याणके वास्ते बुद्धिपूर्वक अपनेकी करना क्या चाहिए? करना विह चाहिए जिससे आत्मिके सहज ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि बनी रहे। अब जिस तरह बने उस तरहका उद्यम करें। और चूँकि यह जीव स्वरूपके ध्यानका अभ्यासी नहीं है। तो एक तरहका बाहरी उपाय बनाकर यह जीव ऊब जाता है, इस कारणसे बाहरमें उपाय भी अतक करने होते हैं। जैसे पूजाकी, सोमायिककी, गुरु-सेवाकी, शास्त्र श्रवण किया, कभी खुद अध्ययन किया, कभी मनन किया, अनेक उपाय बनाये जाते हैं उस ज्ञानदृष्टिको ही कार्यमें रखनेके लिए। तो जो ज्ञानदृष्टिका भीतर निर्माण चल रहा वह तो है साक्षात् धर्मपालन और जैसे उपाय बाहरी क्रियामें चल रहे हैं वे कहलाते हैं व्यवहारधर्म।

(१४) सम्यक्त्वाचरणमें निःशर्कता—सम्यक्त्वाचरणचारित्रशका आदिक दोषोको त्यागनेसे शुद्ध होता है। जिनेन्द्रवचनमें शका न रखना, विषय भोगोकी वाञ्छा न रखना, मुनिजनोंको देखकर, उनके मिलन शरीरको निरखकर ग्लानि न करना आदिक जो भी वृत्तियाँ हैं ये आत्माकी ओर ले जानेवाली तो हैं, ये चारित्र कहलाती हैं। श्रेष्ठानकी ओरसे देखा-तो

सम्यक्त्व है और उसमें वृत्ति क्या बन रही है ? उसकी ओर से देखो, नो वह आचरण है, क्योंकि यदि शर्का आदि दोषोंका त्याग न बने तो अपने आत्माका आचरण नहीं हो सकता। जिनेन्द्र देवने जो वस्तुका स्वरूप कहा उसमें जो-जो अनुभव गम्य चीजें हैं वे इस ज्ञानीके अनुभवमें उतरी हैं और उससे जिनेन्द्रवचनमें उसको दृढ़ श्रद्धा हुई है और ऐसी दृढ़ श्रद्धा हुई है कि जो कुछ परोक्षभूत बातोंका वर्णन है, स्वर्ग, नरक, विमानोंकी सख्या, विमानोंको जेब फल, दुनियाकी जगहोंका वर्णन जो-जो भी वर्णन आया है उसपर ज्ञानीको पूर्ण श्रद्धा हुई है, क्योंकि अनुभव गम्य तत्त्वमें ऐसी दृढ़ श्रद्धा हुई कि इसके बताने, बाने जिनेन्द्र देव पूर्ण सत्य हैं, पूर्ण प्रामाणिक हैं, उनमें किसी तरहकी शका ही नहीं है। अतएव जिनागममें जो कुछ कहा गया है वह सब निर्दोषाकथन है, उसमें मशय नहीं है, ऐसी शकाकी निवृत्ति है।

(१५) सम्यक्त्वाचरणमें निःकाक्षता—सम्यक्त्वाचरणमें भोग, भोगनेकी अभिलाषा सम्यग्दृष्टिके नहीं रहेती। यद्यपि चारित्र्यमोहके उदयसे ज्ञानी भी किसी पदवीमें, भोगमें, लगता है, पर उसका भीतरी भाव आन्तरिक आशय नहीं लगता। यह भी एक आश्चर्यको बात है कि भोग भोगना भी पड़ रहा और भीतरमें पछतावा भी कर रहा। इन दो धाराओंका सगम इस ज्ञानीके चल रहा है। विरक्ति भी चल रही है और प्रवृत्ति भी चल रही है। जैसे किसी को मदिरा पीनेकी जरा भी आदत नहीं है, न कभी पी है, दूर रहता है और दूर रहना ही चाहिए, ऐसा उसका संकल्प है, फिर भी किसी रागमें मस्न होनेपर, कुटुम्बी जनों द्वारा किसी दबामे मदिराका संयोग करके पिलाया जाय तो उसे बेहोशी नहीं आती। एक तो वह दबाके साथ है, दूसरे मदिरासे वह विरक्त है तो इसका भी अन्तर पड़ता है कि विरक्त होनेसे उसका मद न चढ़े। कभी थोड़ा अन्तर सह देखा जाता कि कोई बेहोश करने वाली चीज पी ली किसी परिस्थितिमें जबरदस्ती और अपने ज्ञानकी ओर दृष्टि बनाय रहे कि मैं तो स्वच्छ ज्ञानमूनि हूँ और उससे मेरा कुछ लगाव नहीं, वह पीनेमें आया है तो कुछ समय बाद दूर हो जायगा, ऐसा भीतरमें भाव रखे तो उसका नशा सामान्य रहेगा और पीकर उसहीमें प्रामत्त हो, वह ऐसा बार-बार सोचे कि मैंने पिया है तो उसके नशा शीघ्र ही आयगा, विरक्तिसे भी कुछ अन्तर पड़ जाता है। बाहरी बातोंमें भी फिर तो जहाँ अपने आत्ममें ही विषयविरक्ति पड़ी हुई है वहाँ कदाचित् कर्मकी अवस्थासे भोग भी भोगने पड़े तो वह उससे विरक्त रहता है। सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीवकी वह श्रद्धा कलाका इतना अद्भुत माहात्म्य है कि उसको निरन्तर अपने सहजा अविकार-स्वरूपमें प्रतीति रहती है और यही बड़ी कमायी है, जो अपने आपमें ऐसी प्रतीति बना ले, सदा यह ही ध्यान रहे कि मैं तो अविकार-चेतना-मात्र जाता-दृष्टा हूँ और जो कुछ मुझपर मज्जितता छा रही है, यह सब

कर्मकी छाया है। मैं तो अविकार शुद्धस्वरूप हूँ, ऐसी प्रतीति दृष्टि निरन्तर रहती है तो उसका मोक्ष नियमसे है। जैसे लोकमें अपने नामकी प्रतीति निरन्तर रहती है कि मैं अमुक चंद हूँ, अमुक लाल हूँ, तो इसी तरहसे समझें कि अपनेमें अविकार ज्ञानस्वरूपकी प्रतीति निरन्तर रहे कि मैं तो यह स्वरूप हूँ, तो इस प्रतीतिके बारेमें यह जीव समस्त बाधाओंसे निवृत्त हो सकता है। तो इस सम्यक्त्वाचरणमें ओकादिक दोष नहीं होते, इस कथनमें शका और वाञ्छा ये दोष बताये गए कि इन दोषोंसे वह सम्यग्दृष्टि जीव जुदा हो रहता है।

(१५) सम्यक्त्वाचरणमें निर्जुगुप्सता—ज्ञानी जीव जुगुप्सासे भी दूर है। वस्तुके स्वरूपमें या धर्ममें ग्लानि करना जुगुप्सा है। धर्मात्मामें ग्लानि करना, धर्ममें ग्लानि करना यह सब जुगुप्सा है। जुगुप्सा अगर हो तो यह अपनी श्रद्धासे चिग जायगा। धर्मात्माको देखकर ग्लानि ज्ञानीके नहीं होती और अपने धर्मभावसे भी इस जीवको ग्लानि नहीं होती। ऐसी सम्यक्त्वाचरण रूप वृत्ति होना जीवका प्रथम चारित्र्य है। चारित्र्य सामान्य शब्दका अर्थ तारतम्यरूपमें चतुर्थ गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है, परन्तु विशेष रूपमें सयमाचरणसे है सो वह भी तारतम्यरूपमें ऊपरके गुणस्थानों तक बढ़ता चला गया है। चतुर्थ गुणस्थानमें धर्मके प्रति जुगुप्सा नहीं, किन्तु उमग है, धर्म ही हितमय है, धर्मसे ही आत्मोद्धार है यह दृढ प्रतीति है और धर्मके अभिमुख उसका उपयोग है यह भी चारित्र्यका अंश है जिसे सम्यक्त्वाचरण अथवा स्वरूपाचरण कहते हैं, किन्तु यह आचरण व्रतरूपमें न होने से चारित्र्य नामसे समभिच्छेद नहीं है। ज्ञानी जीवको धर्मभावसे जुगुप्सा न होकर धर्मके प्रति रुचि वृत्ति होती है। यह सम्यक्त्वाचरण चारित्र्य है।

(१६) सम्यग्दृष्टिका भूदतारहित व उपवृ हित आचरण—चारित्र्यपाहुड ग्रन्थमें चारित्र्य के वर्णनके प्रारम्भमें चारित्र्यको दो प्रकार कहा— सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। जो लोग संयमाचरणको ही चारित्र्य मानने हैं वे सम्यक्त्वाचरणको चारित्र्य माननेमें विवाद करते हैं, और जो प्रमादी हैं, व्रतमें जिनका उत्साह नहीं वे सम्यक्त्वाचरणको ही स्वरूपाचरण शब्दसे कहकर सतुष्ट हो जाते हैं, पर सम्यक्त्वाचरण तो सम्यक्त्वके होनेपर जो कुछ आत्माकी वृत्ति जगती है वह सम्यक्त्वाचरण है। सम्यग्दृष्टि जीवका आचरण विवेकपूर्ण होता है। वह किसी कुदेव, कुगुरु, कुधर्ममें प्रवृत्ति न करके सुदेव, सुगुरु सुधर्ममें ही अपनी वृत्ति बनाता है यह भी तो एक आचरण है जो छोटे देव, गुरुसे दूटकर सच्चि देव, गुरुकी ओर अपना उपयोग लगाता। ऐसा सम्यक्त्वाचरण सम्यग्दृष्टिके होता ही है, जो मूढ़ हैं, जिनके सम्यक्त्व उपयोग नहीं है वे अनेक सरांगी देव हिंसामयी धर्म, परिग्रह सहित गुरु, इनमें बिना विचार किए ही अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियाँ करता है, सेवायें करता, अनेक प्रकारकी अन्य क्रियायें करता, यह

मिथ्यात्वका आचरण है। उल्टे मार्गपर चलना यह भी तो एक आचरण है, पर वह विपरीत आचरण है। सम्यक्त्वाचरणमे मोक्षमार्गसे संबन्धित आत्मा और साधनोसे ही प्रीति होती है और वहाँ ही उसकी प्रवृत्ति होती है। सम्यग्दृष्टि जीव धर्मात्मा पुरुषोसे और धर्ममे चूकि उसे प्रीति है तब कदाचित् कर्मोदयसे किसी धर्मात्मा पुरुषमे कोई दोष बन जाय तो उस धर्मात्मा की अवज्ञा नहीं करना। जैसे कहते हैं दोष छुपा लेना अर्थात् समाजमे उसको दोष प्रसिद्ध न करना, वह समझायेगा उस ही को अकेलेमे, पर सब लोगोमे, जनतामे, उस धर्मात्माका दोष कहकर जो जनताको धर्मसे डिगाना है, और इससे कितने ही मनुष्योका अपकार होता है। सम्यग्दृष्टि जीव जनताका अपकार नहीं करता, धर्मात्माकी अवज्ञा नहीं करता, क्योंकि अवज्ञा होनेसे एक तो वह धर्मात्मा पुरुष स्वयं दोष करनेमे निश्चक बन जायगा, दूसरे—जनता धर्मसे डिग जायगी कि धर्मात्मा लोग ऐसे ऐसे दोष किया करते हैं। तो धर्म वरम कुछ नहीं, ऐसा सोचकर जनता भी धर्मसे डिग जायगी। तब सम्यग्दृष्टि जीवका आचरण धर्मात्माओकी रक्षा करनेमे और उनका आदर बनाये रखनेमे है, और धर्मका आदर बनाये रखनेमे है। साथ ही धर्मात्माको दोषरहित देखनेकी उसकी दृष्टि है और इसी अभिप्रायसे धर्मात्माको वह एकान्तमे समझाता है।

(१८) सम्यग्दृष्टिका स्थितिकरण आत्सल्य व प्रभावनासम्बन्धित सम्यक्त्वाचरण—सम्यग्दृष्टि पुरुष किसी धर्मोको धर्ममे चिगता हुआ देखे, धर्ममे स्थिर नहीं है ऐसा देखे तो उस को धर्ममे स्थिर करनेके साधन जुटाता है। यह किस कारण धर्मसे चिग रहा है, क्या इसे कोई कष्ट है या इसे कोई वासना जगी है, उन सब बातोको समझकर जैसे वह धर्ममे स्थिर हो सके उम तरहकी वह वृत्ति करता है। यह सम्यक्त्वके होते ही सभव है, इस कारण यह सम्यक्त्वाचरण है। धर्मसे प्रीति रखते हुए धर्मात्माको धर्ममे स्थिर करना यह ज्ञानीके ही सभव है। वैसे अज्ञानी लोग भी धर्मात्माओकी सेवा करते हैं और उनकी स्थिरताका प्रयत्न करते हैं किन्तु वे केवल अपनी मान बडाई या लोकव्यवस्था आदिकके भावोसे ही कर सकते हैं। धर्ममे उमग उठे इस नातेसे धर्मात्माके प्रति बर्ताव बनाना यह ज्ञानीके सभव है। सम्यग्दृष्टि पुरुष धर्मात्मा जनोसे प्रीति रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष नहीं करते और जितना सभव हो सके उतना ही उनको सेवामे अपना सहयोग देते हैं। यदि धर्मात्मा जनोसे विशेष प्रीति न जगे तो यह अवात्सल्य है। और ऐसा अवात्सल्य ज्ञानीके सभव नहीं है। ज्ञानीके धर्मात्माके प्रति अप्रीति नभव नहीं है। सम्यग्दृष्टिको धर्ममे तीव्र रुचि हुई है अतएव उस धर्मकी महिमा जगत मे प्रसिद्ध करनेका भाव रहता है और उस हीकी वृत्ति चलती है। इस धर्म प्रभावनासे ज्ञानीको नामकी ख्यातिकी मनमे कोई बात नहीं आती, केवल एक इस धर्मकी जगतके जीव

जानें, जिसके प्रसादसे संसारके सर्कट कटते हैं। इस भावनासे वह धर्मप्रभावनामे अपनी कोशिश करता है।

(१६) सम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्वके प्रकार—सम्यक्त्वाचरण तीनो प्रकारके सम्यग्दृष्टियों के हैं। औपशमिक सम्यक्त्व वाले, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाले और क्षायिक सम्यक्त्व वाले औपशमिक सम्यक्त्वका तो अन्तर्मुहूर्त समय है, वह भी अन्तर्मुहूर्त, मिनट दो मिनट। क्यों कि जब तक ७ प्रकृतियोंका उपशम है तब तक इसके औपशमिक सम्यक्त्व रहता है। उपशमकाल समाप्त होते ही उपशम सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है। उपशम सम्यक्त्व नष्ट हो जाने पर भी उस पुरुषकी व्यावहारिक क्रिया सही ढंगसे होती है, क्योंकि उसको सम्यक्त्व हो जाने से एक संस्कार मिल गया है, लेकिन सम्यक्त्वभाव सहित परिणाम नहीं जग सकते। क्षायिक सम्यक्त्व निर्मल है और सदा रहा करता है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व मलिन सम्यक्त्व है, क्योंकि अनन्तानुबन्ध, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन ६ प्रकृतियोंका तो जब उदयामावी क्षय हुआ और इन ६ प्रकृतियोंका जो सत्तामे हैं, आगे उदय होना सभव है। उनका उपशम हुआ और सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय हुआ ऐसी स्थितिमे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। इस स्थितिका सही नाम है वेदक सम्यक्त्व, पर जहां सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय नहीं है वहां भी यह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है। जैसे जब क्षायोपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तो उससे पहले इन ७ प्रकृतियोंका क्षय होते समय सम्यक्प्रकृतिका वेदन नहीं चलता। उस अन्तर्मुहूर्तमे वह वेदक सम्यक्त्व नहीं कहा जाता किन्तु क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तो है ही। इस सम्यक्त्वमे चल मलिन अगाध दोष रहते हैं किन्तु ये दोष सम्यक्त्वाचरणको नहीं बिगाड़ पाते, इतना सूक्ष्म दोष है फिर भी यह अतिचार तो है ही। यह अतिचार भी त्यागनेके योग्य है।

(२०) सम्यग्दृष्टिका अविमुग्ध सम्यक्त्वाचरण—सम्यग्दृष्टि जीव कुदेवमे मूढ न बनकर वीतराग सर्वज्ञदेवके प्रति भी अपनी भक्ति विनय रखता है। खोटे आचरणसे हटा और कुछ सही आचरणमे आनेको है तो यह आचरण न कहलायगा क्या? यही है सम्यक्त्वाचरण। सम्यग्दृष्टि जने पाखंडी पुरुषोंका जो परिग्रह आरभ सहित है, जो हिंसा आदिकमे कार्य किया करते हैं, पाखंडी भेष रखते हैं उनको सत्कार पुरस्कार नहीं करते, किन्तु जो विषयोंके वश नहीं हैं, आरभरहित हैं, परिग्रहरहित हैं, ज्ञानध्यान तपश्चरणमे लीन हैं ऐसे साधु जनों के सत्कार पुरस्कारमे रहते हैं। जैसे कि सरागी देवकी पत्थर आदिकमे स्थापना कर उनकी सेवामे नहीं रहता; किन्तु वीतराग देवकी भक्तिमे वह विनयसहित वर्तता है।

(२१) सम्यग्दृष्टिके लोकमूढता रहित आचरण—सम्यग्दृष्टि जनोके अटपट लोक-

मूढतायें नहीं बनती। जिन कार्योंसे रत्नत्रयका संबन्ध नहीं, बल्कि मिथ्यात्वका ही पोषण बने ऐसी प्रवृत्ति सम्यग्दृष्टिके नहीं होती, किन्तु रत्नत्रयसे संबन्धित स्थितियोंमें उसकी प्रवृत्ति होती है॥ वे कौनसे कार्य हैं जो लोकप्रसिद्ध हैं और आत्माकी सुधसे अलग कर देने वाले हैं? जैसे सूर्य को अर्घ्य देकर आत्माका धर्म किया ऐसा मानना। वह सूर्य क्यों है जो दिख रहा है? वह तो पृथ्वीकायिक विमान है और उस पृथ्वीकायिक विमानका जो अधिपति इन्द्र है, सूर्य वह प्रतीन्द्र है, वह सरागी है, देवगणिका जीव है, संसारमें जन्म, मरण करने वाला है। सरागीकी पूज्यता क्या? पृथ्वीकायिककी पूज्यता क्या? जिसके चित्तमें अविचार ज्ञानपुञ्ज नहीं है वह जिसकी भी आराधना करे वह सब एक लोकमूढता ही बनेगी॥ जैसे कभी सूर्य चन्द्रका ग्रहण हो जाय तो उसमें अपवित्र मान लेना कि मेरे भगवानपर आपत्ति आयी है, और जैसे मानो कोई मर चुके हो तो उसका सूतक मानना और किसी नदी या समुद्रमें स्नान करके अपनेको शुद्ध होना मानना, इसका ज्ञानपुञ्ज आत्माकी अभिमुखता होनेसे, क्या सबध? सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणका जिसे तथ्य नहीं विदित है और भगवानका स्वरूप जिसे नहीं विदित है ऐसे मनुष्यकी दो ढंगोंमें प्रवृत्ति होती है। सूर्यविमानके नीचे केतु विमान रहा करता है। सो वे जब अलग-अलग विचरण करते हैं तब ग्रहण नहीं है और जब केतु विमान सूर्यविमानके एकदम सीधे नीचे आ जाता है, तो केतु विमान है कृष्णवर्णका, ज्योतिरहित। उसके आगे आनेसे सूर्यकी रोशनी ढक जाती है, यह ही कहलाता है सूर्यग्रहण। चन्द्रविमानके नीचे राहुविमान चलता है, तो जब अलग-अलग चलते तब तो ग्रहण नहीं है और जब राहु चन्द्रके नीचे आ जाता है तो राहुका काला नीला वर्ण भी है और ज्योतिरहित है, उसके आगे आते ही चन्द्रकी कान्ति रुक जाती है, वह चन्द्र ग्रहण है। तो यह तो एक लौकिक घटना हुई न कि किसी भगवानपर उपद्रव हुआ। जो भगवान है उसपर कभी उपद्रव हो ही नहीं सकता क्योंकि वह तो ज्ञानपुञ्ज है, वीतराग है, सर्वज्ञ है। वहाँ सकटका काम क्या? लेकिन कल्पना करके लोकके किसी भी पदार्थको पूजना यह सब लोकमूढता है। सम्यग्दृष्टिके लोकमूढतारूप आचरण नहीं बनता।

(२२) लौकिक प्रयोजनमें सहायक पदार्थोंको देव माननेकी मूढतारहित सम्यक्त्व-चरण—अग्निको देव मानना और घर कुवा डेहरी आदिक पूजना, ये सब आत्माकी सुधसे एकदम अलग रखने वाली चेष्टायें हैं। घरमें रहते हैं, आराम मिलता है इसलिए लोग घरको देव मानने लगते। अग्नि न हो तो भोजन कैसे बने? तो जो केवल जीवनका ध्येय पेट-पालन ही मानते हैं उनके लिए तो अग्नि भगवान बन गई, क्योंकि उनकी श्रद्धा है कि यह न हो तो हम मर जायेंगे, पर यह तो एक लोकव्यवस्था है, निमित्तनैमित्तिक योग है, ये सब च

रहते हैं, पर आत्मा तो अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्दस्वरूप वाला है। उसको तो यह सब सकट है। शरीर धारण करना, जिन्दगीसे जीना, धुषा वृषा आदिक की बाधायें होना, यह सब इस जीवके लिए कलक है। स्वरूपसे तो यह अमूर्त सिद्ध भगवान् स्वरूप है, पर इसकी दृष्टि न करके और जो जो अपने जीवनमें सहायक हैं उन उनको भगवान् मान लेना यह सम्यग्दृष्टिकी वृत्ति नहीं है। वटका वृक्ष होता है बहुत बड़ा कोई कोई तो एक फर्लांग तकके लंबे चौड़े वट वृक्ष होते हैं। कहो उसके नीचे सेना ठहर जाय, बरसात में अपनेको भोगनेसे बचा लिया जाय, उस वट वृक्षके नीचे जाड़ेके दिनोंमें ठहर जाय तो गर्म वातावरण रहे और गर्मके दिनोंमें ठहर जाय तो ठंडा वातावरण रहे, यो अनेक सुविधाओंके कारण वट वृक्षको भी लोग देव मानकर पूजते हैं, तो जिस जिस चीजसे इस शरीरका उपकार होता है वे वे अज्ञानियोंकी दृष्टिमें भगवान् है।

(२३) लौकिक जीवनके सहायक वस्तुका महत्त्व बढ़ानेकी कल्पनारहित ज्ञानीका आचरण—बालकके पालन-पोषणके लिए माँ का दूध आवश्यक है और बालकके लिए, जवानोंके लिए, जवानोंके लिए, बूढ़ोंके लिए गाय, भैंस आदिका दूध आवश्यक है। गायके दूधमें अन्य सबके दूधसे अधिक विशेषता यह है कि वह निर्दोष और पुष्ट होता है। तभी तो अनेक प्रकारकी बीमारियोंमें डाक्टर वैद्य लोग गायका दूध बताते हैं। तो गायको लोग अनेक देवताओंका स्थान मानते हैं। गाय एक ही देव नहीं है, किन्तु उसमें हजारों देव बसे होते हैं। अब प्रयोजन तो यह था कि दूध पोषक है, उसके बिना जीवन ठीक नहीं चलता इसलिए हमारे देव हमारे भगवान् तो सब इसीमें हैं, ऐसा अज्ञानी जनोने माना। मान तो लिया और कह दिया कि गायमें तो करोड़ों देवता रहता है, पर यह नहीं समझा कि कहाँ रहते, किस जगह रहते। मान लो गायके सिरकी ओर देवता माना और उसकी पूजा करने लगा। अब मार दे वह सींग तब तो फिर पूजा पाठ सब भूल जायगा, यह विचारकर उन्होंने गाय की पूँछमें देवता माना। बहुतसे लोग तो गायकी पूँछको देवता मानकर उसे नमस्कार करते हैं। इन सब बातोंसे तो उसमें मिथ्यात्वकी पुष्टि होती है। इससे रत्नत्रयको क्या मदद मिली? ज्ञानी पुरुषके ऐसी अटपट वृत्तियाँ नहीं होती। ज्ञानी तो धर्मके धामकी ही पूजा करता है; अज्ञानमें इतना खोटा आचरण चल गया कि जहाँ भक्ष्य अभक्ष्यका कुछ भी ख्याल नहीं रखा गया। अनेक लोग तो गायका मूत्र पीनेमें धर्म मानते हैं। कैसी बुद्धि है, कहाँ दृष्टि है? जो जो चीजें मनुष्यके जीवनमें काम आयें उन उनकी यह पूजा करता है।

(२४) जीवन सहायक विविध देवताओंकी मान्यताकी मूढ़तारहित ज्ञानीका आचरण—दीवाली पर्व या अन्य समारोहमें रत्न, घोड़ा, हाथी आदि वाहनोकी पूजा की जाती है।

जिसके घरमे घोडा नही है तो वह गधा को पूजा कर लेता । तो जो क मने वाहन आया जिसको यह जाना कि यह उपकारी है, इसके बिना जिन्दगी 'नही बनती उनकी दृष्टिमे' वह देवता बन जाता है । पर ज्ञानी पुरुष जिनमे अपने अविकार ज्ञानस्वभावका अनुभव किया है और उससे अलौकिक आनन्द पाया है तो स्वरूप दृष्टिसे जिसको सब निर्णय है कि मैं केवलज्ञान स्वरूपमे रत रहूंगा । अनन्त काल रह लूंगा, इन विकल्प तरंगोंकी प्रवृत्ति बिना ही अनन्त काल धर्मास्तिकाय आदिक द्रव्योंकी तरह मेरा रहना चलता रहेगा । ऐसी जिसकी श्रद्धा है वह धमधामको छोड़कर अन्य किसीसे भी प्रीति नहीं रखता । कितने ही पुरुष पृथ्वी की पूजा करते, वृक्ष, शस्त्र पर्वत आदिककी पूजा करते हैं । नदी समुद्र आदिककी तीर्थ मान कर स्नान करते हैं । कितने ही लोग तो पर्वतसे गिरकर मरकर ऐसा मानते हैं कि मुझे वैकुण्ठ मिल जायगा । कभी अग्निमे भी प्रवेश कर बैठते हैं, तो ये सब अटपट आचरण होते हैं एक सन्मार्ग अंतस्तत्त्वका बोध न होनेसे । सम्यग्दृष्टि पुरुष इन सब विपरीत आचरणोंसे अलग ही रहता है और वह तो दर्शन ज्ञान चारित्र्यका विनय करता है, तपका विनय करता है और इन चारोंके आराधकोंकी विनय करता है । सम्यक्त्वाचरणमे सम्यक्त्वपोषक, चारित्र्य-पोषक आचरण हुआ करता है, जहाँ धर्मका स्थान ऐसे कुगुरु कुदेव, कुशास्त्र और इनके मानने वाले पुरुषोंमे ज्ञानी पुरुषकी रुचि नहीं होती । ज्ञानी तो देव, शास्त्र, गुरु और इनकी आराधनाके प्रति ही विनय सेवाभक्ति आदिकका आचरण करता है ।

(२५) ज्ञानीका सदरहित धर्मविनम्र आचरण—ज्ञानी पुरुषने अपने आपके अनन्त वैभवका परिचय किया है । वह अनन्त वैभव अपने स्वभावमे है और उस स्वभावका अनुभव करके अलौकिक आनन्द पाया है । अब उसका विनयभाव धर्म और धर्मके धारकोंके प्रति ही रहता है और उससे ही अपना महत्त्व जानता है । अज्ञानी पुरुषोंकी भाँति जाति मद् वगैरह ज्ञानीके नहीं होते, क्योंकि जिसने अपने अलौकिक वैभवको नहीं जाना और लोक व्यवहारमे रूढ़ पुरुषोंकी भाँति जाति, कुल, देह प्रतिष्ठा ज्ञानरूप बल आदिक पाये हैं तो उनमे यह विकल्प मानता है । केवल देह दृष्टि है अज्ञानीके उस देहके नाते ही इन सब समागमोंमे भी घमड़ रहा करता है, यह तो कर्मोदयाधीन है, विनश्वर है, मेरा स्वरूप नहीं है । यह तथ्य अज्ञानीको नहीं विदित है । वह तो जो समागम पाया उसे ही अपना सर्वस्व मानकर, उससे ही अपनेको महत्त्वशाली मानकर गर्व करता है और अन्य पुरुषोंको तुच्छ गिनता है । पर ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानस्वभावके वैभवको महत्त्व देता है । और समस्त परभावोंमे उस ही स्वभावको निरखता है और ऐसी महानता सब जीवोंमे समझता है और यही कारण है कि ज्ञानी जीव सब जीवोंके प्रति नम्र रहता है । वह किसी भी जीवका अनादर नहीं चाहता ।

धर्मके लिए और शान्ति होनेके लिए जीवनमें एक यह नियम होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी जीवका अनादर न हो। इससे वह इस लोकमें भी मुखी रहेगा और उसे धर्मका मार्ग भी मिलेगा। तो जानी जीवके सब जीवोंके प्रति ज्ञानस्वभावकी महिमा जानकर नम्र और वात्सल्यपूर्ण वृत्ति हुआ करती है।

एणस्सकिय णिवक्खिय एण्विदिग्गिच्छा अमूढदिट्ठी य ।

उवगूहण ठिदिकरणं वच्छल्लु पहावण य ते अट्ठ ॥७॥

(२६) सम्यग्दृष्टिका निःशक्ति सम्यक्त्वाचरण—मोक्षमार्ग सम्यक्त्वाचरणसे प्रारम्भ होता है। जिसके सम्यक्त्व जैसा आचरण नहीं है वह संयममें कैसे प्रवृत्ति कर सकता? उम सम्यक्त्वाचरणमें कैसी कैसी कैसी वृत्तियाँ होती हैं यह बात इस स्थलमें कही जा रही है। इस गाथामें यह बतला रहे हैं कि सम्यग्दृष्टि जीवके ८ अग्ररूप आचरण चलता है। जैसे शरीरके ८ अंग होते हैं, उन अंगोंके बिना शरीर किसका नाम? इन ८ अंगोंमें पहला (१) अंग है निःशक्ति अंग। जिनेन्द्र भगवानके वचनोंमें शंका न करना यह तो है व्यवहार निःशक्ति और आत्माके अविकार सहज स्वरूपमें शंका न करना यह है निश्चय निःशक्ति अंग। निःशङ्कताका आत्मामें अद्भुत प्रभाव पड़ता है। जिसको आगमके वचनोंमें शङ्का नहीं वह आगमपर श्रद्धाके बलसे ही अपने आत्मामें अद्भुत प्रभाव पैदा कर लेता है और फिर जिसको युक्ति और अनुभवसे निर्णय हो गया, आगममें कहे गये तत्त्व, उसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है, वह मुक्ति पाता है।

(२७) निःशक्ति अंगका एक उदाहरण—निःशक्ति अंगमें एक कथा आती है अजन चोरकी। उसको एक गुटका भी सिद्ध था कि जिससे चलते हुए भी वह लोगोको न दिखाई पड़े। वह चोर व्यसनी हो गया। जो चोरी करता है उसमें धीरे-धीरे सभी व्यसन आ जाते हैं, सो वह अजन चोर एक वेश्यामें आशक्त हो गया। एक बार उस वेश्याने अजन चोरसे कहा कि मुझे अमुक रानीके गलेमें पड़ा हुआ हार लाकर दो, सो वह उस हारको लानेकी कोशिशमें रहा और अजनके बलपर शरीरको अदृश्य करके राजमहलमें पहुँचकर वह हार भी चुरा लाया, किन्तु स्वयं तो चाहे किसी कलाबलसे अदृश्य रहे, पर हारको कैसे अदृश्य करे, आखिर वह चमकता हुआ हार लिए जा रहा था, उस हारको देखकर उसके पीछे सिपाही लग गए तो इस अजन चोरने उस हारको किसी जगह डाल दिया। वहाँ कोई एक मुनिराज बैठे थे। खैर वह अजन चोर तो आगे बढ़ गया। सिपाहियोंने मुनिराजको ही चोर समझकर उनके ऊपर शस्त्रका प्रहार किया, वह शस्त्र फूलमाला बन गया। खैर यह तो उपकथा है। वह अजन चोर बेतहासा भागता हुआ एक पेड़के नीचे पहुँचा। वहाँ एक सेठ एमोकार मंत्र

की सिद्धि कर रहा था। नीचे अनेक हथियार सीधे खड़े कर रखे थे—भाला, बरछी, तलवार वगैरह, और एक शाखासे १०८ लड़ीका पतले सूतका छीका लटका रखा था और उसपर बैठा हुआ वह रामोकार मन्त्र सिद्ध करना चाहता था, पर उसको एक शका हुई या कुछ हो, वह बार-बार उममे उतरता और चढ़ता था, वहाँ यह अजन चोर भी पहुँचा और पूछा कि आप क्या कर रहे हो तो उसने कहा कि हम मन्त्र सिद्ध कर रहे हैं—कैसा मन्त्र—आकाशगामिनी विद्या। वह मन्त्र क्या है? (रामोकार मन्त्र बोलना) रामो अरहताण—इसको तो हम सिद्ध करेंगे। तो वह छीकेपर बैठ गया। आखिर उसने पहलो बार ही तो मन्त्र सुनाया, वह भूल गया। 'अरहताण' याद न रहा तो लोग बतलाते हैं कि वह केवल यह ही बोलता गया—'आण ताण सेठ वचन प्रमाण' याने जो सेठने कहा वह मेरा आराध्य है। ऐसा दृढ श्रद्धा करके वह छीकेपर बैठा हुआ छीककी लड़ा कटने लगा। बहुतमो लडो कट जानेपर उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, फिर चैत्य वदना को, ज्ञानलाभ लिया, फिर धर्ममे आगे बढ़ा। तो नियन्त्रित आगेकी बात इस गाथामे यह बतायी गई कि जिनवचनो पर केवल एक आनुमानिक बात रखकर यदि श्रद्धा की तो उसे सिद्धि मिलती है। तो जो पुरुष आगममे श्रद्धा रखता है, अपने आत्मस्वरूपमे श्रद्धा रखता है वह निश्चय होकर मुक्तिका लाभ प्राप्त करता है। तो सम्यग्दृष्टिको अपने आत्मस्वरूपके सबधमे शङ्कारहित वृत्ति रहा करती है।

(८) सम्यग्दृष्टिका निःकांक्षित सम्यक्त्वाचरण—(२) दूसरा अंग है—निःकाक्षित अंग। भोगे हुए विषयोकी चाह न करना। अपने मनको सम्हाले, और आत्मदया रखे, अवि-कार सहज स्वरूपकी भक्तिसे अपने आपमे रमकर तृप्त रहे, उसे भोगकी इच्छा कभी हो ही नहीं सकती। सम्यग्दृष्टि जीवने इस आत्मस्वरूपका अनुभव किया और एक अलौकिक आनन्द पाया, इस कारण उसको किन्हीं भी बाह्य भोगोमे वाञ्छा नहीं रहती। एक चक्रवर्तीकी कन्या अनन्तमती इस अंगमे प्रसिद्ध मानी गई है। वह बहुत मुन्दर थी तो अवसर पाकर कोई उसे हर ले गया, फिर पता लगाकर लायी गई, उसी क्षण उसे कोई दूसरा हर ले गया। इस तरह एक विद्याधर उसे हरे लिए जा रहा था। पोछेसे सेनाने ललकारा तो आखिर वह एक जगल मे अनन्तमतीको छोड़कर चला गया। अब उस भयानक जगलमे अनन्तमतीने कई हजार वर्ष तक धर्मबुद्धिसे रहकर अपने आत्माको सम्हाला। कदाचित् कुछ खाया पिया भी हो, उपवास बहुत किया, तन ढाकनेको कपड़े न रहे तो नग्न ही रहकर या 'कुछ छाल वगैरह' लपेटकर वहा समय बिताया और अन्तमे एक अजगर द्वारा वह गसी गई। उसी समय उसका पिता भी वहाँपर पहुँचा। अनन्तमतीका आधा अंग उस समय अजगरके मुखमे था। वहा उसका

पिताने अजगरके खण्ड तबके अनन्तमतीको मरनेसे बचाना चाहा, पर अनन्तमतीन वहाँ यही कहा कि हे पिताजी, अब इसे मत मारो, इसे अभयदान दो... आखिर वह समाधिमरण कर गई। तो देखिये वह अनन्तमती भोगोंके प्रति कितना विरक्त थी जिसके प्रतापसे वह स्वर्गमें देवी हुई, और वहाँके बाद विषल्या हुई, जिसकी इतनी बड़ी महिमा थी कि उसके नहाये हुए जन्मी छोट अगर बिसीपर पड़ जाय तो उसका रोग दूर हो जाय। तो भोगोंके प्रति जिसे आकांक्षा नहीं रहती उसने आत्मामें इतनी पवित्रता बढ़ती है कि उसके नहाये हुए बालके छोट पड़नेसे रोगीके रोग दूर हो जाते हैं। जो निःकांक्षित भावसे अपना जीवन बिताने है वे जीव मुक्तिको प्राप्त करते हैं।

(२६) सम्यग्दृष्टिका निर्विचिकित्सित सम्यग्दाचरण—(३) तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग। धर्ममें या धर्मात्माजनमें ग्लानि न करना निर्विचिकित्सा अंग है। ज्ञानीने अविचार सहज ज्ञानस्वभावो धर्मतत्त्वका परिचय किया है और उस दृष्टिका सहज अलौकिक आनन्द पाया है तो उसको धर्ममें घृणा तो क्या, उसे धर्ममें, धर्मके धारक माधुजनोंपर अत्यन्त रुचि होती है, उनको ग्लानि नहीं होती। धर्ममें रुचि करने वालोंके दृष्टान्त सैकड़ों हैं। बड़े बड़े उपद्रव उपसर्ग आये मुकुमाल, सूबोशल, गजकुमार आदिक मुनियोंपर पर उनको धर्म इतनी प्रीति थी कि उन उपद्रवोंमें भी उन्होंने धर्ममें ग्लानि नहीं की और व्यावहारिक निर्विचिकित्सा अंगमें एक सेठ उद्यायन प्रसिद्ध है। जिसकी प्रशंसा स्वर्गमें भी आत्मवत्याण चाहने वालोंके द्वारा होती है। इन्द्रकी सभा लगती है, धर्म चर्चा होती है तो वहाँ एक चर्चा आयी कि मेरे समान भूमिपर एक सेठ उद्यायन है। उसे धर्ममें अङ्गि प्रीति है, बहुधर्मात्माओंकी बिना घृणाके बड़ी सेवा करता है। तो एक देवके मनमें आया कि यहाँसे चलकर उसकी परीक्षा तो करें। तो एक मुनिका रूप रखकर वह आया। उद्यायनने उसे पङ्गाहा, आहार दिया पर उसे आहार तो करना न था सो उसने अपनी मायासे कै कर दिया। वहाँ वह उद्यायन अपने कर्मों पर (पापोंपर) बहुत पछताया और मुनिकी सेवा बराबर करता रहा, उससे घृणा नहीं की। उसके शरीरको धोया सारा कै साफ किया। पश्चात् उस देवने अपना सही रूप प्रकट किया और उस उद्यायनको नमस्कार करके कहा कि धन्य है आपकी दृढताको। जैसा कि मैंने स्वर्गमें सुना था ठीक वैसा ही पाया। जैसा मैं अपने बालककी सेवा करनेमें किसी प्रकारकी घृणा नहीं करती ऐसे ही ज्ञानीजनोंको धर्म और धर्मात्माओंसे प्रीति रहती है। तो धर्मात्मा जनोंके शरीरसे वदाचित् मल मूत्र भी भरे, देह बड़ा अपवित्र हो गया हो फिर भी उन्हें ग्लानि नहीं आती। तो सम्यग्दृष्टि पुरुष ग्लानि रहित होकर धर्मात्माओंके प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं।

(३०) सम्यग्दृष्टिका अव्यामोहित आचरण—(४) चौथा अङ्ग है—अमूढदृष्टि। अ

मायने नहीं, मूढ मायने मूर्खता, याने ऐसी दृष्टि बने कि जिसमे मोहका प्रश्रय नहीं, कु-व कु-शास्त्र और कुगुरु इनमे मुग्ध न हो ऐसी दृढताको कहते हैं अमूढ दृष्टि । जिसने आत्माके अविकार स्वरूपका परिचय पाया है और मुक्तिका सही मार्ग जाना है कि अपने आपको केवल चैतन्य प्रतिभास मात्र अनुभव करें तो मुझे मुक्तिका लाभ हो, ऐसे दृढ श्रद्धानी जीवको कुदेव, कुशास्त्र कुगुरु इनमे कैसे प्रीति जग सकती । इस अंगमे रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है । एक धुल्लक ने किसी मुनिसे यह जानकर कि रेवती रानी एक निवट भव्य है, दृढ श्रद्धानी है । उसकी परीक्षा करनेके लिए मायासे, विक्रियासे अनेक दृश्य दिखाया, पर वह किसी भी दृश्यमे मुग्ध न हुई । ब्रह्मा विष्णुके जैसे अनेको प्रकारके चरित्र भी दिखाया किन्तु उनमे वह रेवती रानी आकर्षित न हुई । एक तीर्थंकरका जैसा समवशरण या अन्य बातें ये सब दिखाया, पर रेवती रानीने यह ही श्रद्धा रखा कि आगममे २४ तीर्थंकर कहे गए हैं, २५ वां तीर्थंकर तो कोई अभी हो ही नहीं सकता, सो वह उस समय भी अपनी सही श्रद्धासे न डिगी । वहाँ उस धुल्लकने उस रेवती रानीकी बड़ी प्रशंसा की । तो अविकार अतस्तत्त्वमे ही सम्यग्दृष्टिको प्रीति होती, वहाँ ही आस्था है और इसी कारण वह धर्मविरुद्ध प्रसंगोमे रच मात्र भी प्रभावित नहीं होता, तो ऐसे आत्माके अविकार स्वरूपके अनुरूप सम्यग्दृष्टिका आचरण होता है ।

(३१) सम्यग्दृष्टिका उपगूहित आचरण—पाँचवा अंग है उपगूहन धर्मकी और धर्मिमाओकी अवज्ञा न करना । कदाचित् किसी धर्मिमा पुरुषमे कर्मोदयवश कोई दोष भी आ जाय तो उस दोषको जनतामे प्रकट न करना यह उपगूहन अंग कहलाता है । यह धर्म का इतना व्यापक प्रेमी है । सम्यग्दृष्टि जीव कभी धर्मका अनादर नहीं सह सकता । इसका दूसरा नाम उपवृंहण भी है याने आत्माके गुणोका विकास बने । इस उपगूहन अंगमे एक जिनेन्द्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुआ है । उसने अपने महलमे ही एक चैत्यालय बना रखा था । उस चैत्यालयमे कीमती सिंहासन चमर छत्र आदिक थे उनमे कीमती हीरा रत्न वैडूर्यमणि सोना चाँदी आदिक कीमती सामान भी लगे थे । एक चोर ने यह बात किसो तरहसे सुने रखा था तो उसके मनमे आया कि मुझे इस चैत्यालयका सारा कीमती सामान चुराना चाहिए । सो वह एक ब्रह्मचारीका रूप रख कर आया । वह कुछ दिन तक उस चैत्यालयमे आकर पूजा पाठ वगैरहके कार्य दिखाकर अपनी बड़ी भक्ति दिखाने लगा । अपने को ब्रह्मचारी बताने लगा । उस सेठको उसपर विश्वास हो गया । श्रीरे धीरे वह नकली ब्रह्मचारी उसी चैत्यालयमे रहने लगा । एक दिन सेठको कही बाहर जाना था सो उस ब्रह्मचारिके सुपुत्र सब काम छोड़कर वह सेठ बाहर चला गया । मौका पाकर एक रात्रिको वह ब्रह्मचारी वैडूर्यमणि लेकर भगा । वैडूर्यमणिकी चमक तो छिप नहीं सकती थी सो उस चमकती हुई मणि

को देखकर शहरके कोतवालने समझ लिया कि यह कोई चोर है जो इस चमकती हुई मणि को चुराकर लिए जा रहा है। सो उस शहरके कोतवालने उसका पीछा किया और पकड़ लिया। उसको पकड़े हुए लिए जा रहा था कि इतनेमें वह सेठ भी वही आ गया और पहचान लिया कि यह वही ब्रह्मचारी है और यह मेरे चैत्यालयकी वैदूर्यमणि चुराकर लाया है, यह सब जान लिया मगर एक बातका ख्याल उसे हैरान करने लगा कि यदि मैं इसे चोर साबित कर दूँ तो सवेरा होते ही जनतामें यह बड़ा अपवाद फैल जायगा कि देखो इस धर्मके ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं सो धर्मकी अप्रभावना बचानेके लिए उसने यही कहा कि अरे भाई इसे मत पकड़ कर ले जावो। यह वैदूर्यमणि तो मेरे चैत्यालयका है, मैंने ही इसे इसके द्वारा मगाया था। आखिर कोतवालने उसे छोड़ दिया। बादमें सेठने उसे डाटा डपटा या जो भी भला बुरा कहा वह बात और है पर अवसर पर तो उसने धर्मकी अप्रभावनासे बचाया। तो सम्यग्दृष्टिका धर्म बढ़ाने वाला आचरण हुआ करता है।

(३२) सम्यग्दृष्टिका धर्मस्थितिकर, सम्यक्त्वाचरण—छठवाँ अंग है स्थितिकरण। स्वयं धर्मसे चिग रहा हो तो उत्तम भावनाओं द्वारा अपने आपको धर्ममें स्थिर कर देना स्थिति करण है। दूसरे लोग धर्मसे चिग रहे हो तो उन्हें धर्ममें स्थिर करना यह स्थिति करण अंग है। जैसे चीटी भीतपर चढ़ती है तो अनेको बार गिरकर भी वह अपना चढ़ना बंद नहीं करती आखिर एक न एक बार चढ़ ही जाती है ऐसे ही किसी धर्मात्माको अनेक मोके आते हैं धर्मसे चिगनेके परन्तु जिन्हे धर्मधारण करनेकी तीव्र रुचि होती है वे एक न एक बार कभी धर्मके मार्गमें प्रगति कर ही लेते हैं। धर्म बिना किसीका पूरा न पड़ेगा। आखिर कोई धर्मसे डिग भी जाय तो भी उसको एक निर्णय है कि हमको इस धर्मका ही आश्रय लेना है।

(३३) स्थितिकरण सम्यक्त्वाचरणका एक उदाहरण—इस स्थितिकरण अंगमें वारिसेण महाराज बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। एक बार वारिसेण महाराज एक नगरीमें आहारचर्या के लिए गए, वह नगरी उनकी स्वयंकी जन्मभूमि थी। अब वहाँ उनके ही गृहस्थावस्थाके एक मित्र पुष्पडालके घर उनका आहार हुआ। आहार करनेके बाद वारिसेण महाराज जंगल के लिए चल पड़े तो पुष्पडाल उन्हें कुछ दूर तक पहुंचानेके लिए साथ-साथ चल पड़े। करीब १ मील तक साथ गए, पर वह कैसे कहे कि अब आप हमें वापिस लौट जानेकी आज्ञा दें, सो अपनी पुरानी बातोंको उन्हें याद दिलाने लगे, यह भावना रखकर कि महाराज यह समझ लें कि इतनी दूर आ गए और वापिस लौटनेकी आज्ञा दे दें। क्या याद दिलाने लगे पुष्पडाल—महाराज, यह वही जंगल है जो कि शहरसे करीब १ मील दूर है, यहीपर हम आप घूमने

आया करते थे । महाराज वारिसेणने कुछ न कहा, फिर करीब २ मील तक निकल जानेपर पुष्पडालने कहा—महाराज यह वही तालाब है जो कि शहरसे करीब २ मील दूर पड़ता है । यही हम आप स्नान करनेके लिए आया करते थे । महाराजने कुछ न कहा । आखिर वह पुष्पडाल वारिसेण महाराजके साथ-साथ जंगल चले गए, वहाँ भावुकतामे आकर मुनिव्रत अगोकार किया, पर उन्हे यह ख्याल बार बार हैरान करता रहा कि मैं बिना स्त्रीसे कुछ कहे ही यहाँ चला आया हूँ, मुनिदीक्षा ले ली है, वह बेचारी क्या सोचनी होगी... इस बातका ख्याल उन्हे सताने लगा । और भी मजेकी बात देखो कि उसकी स्त्री भी कानी थी, पर उसका राग उन्हे सताने लगा । वारिसेण महाराजने सब बात समझ लिया और उपाय भी समझ लिया कि किस तरहसे इन पुष्पडालको समझाना चाहिए । विचार किया कि विषयो के प्रति आसक्त हुए लोगोपर आखिर बात तो कुछ असर करेगी नहीं, कोई घटना ही असर करेगी, सो यह विचार करके उन्होंने अपने घर सदेश भेजा कि अमुक दिन हम अपने घर आ रहे हैं, हमारी सभी रानियोको बहुत-बहुत सजाकर रखना । यह समाचार पाकर वारिसेण महाराजकी माता मनमे विचार करने लगी कि क्या हो गया अब हमारे लालको । वह तो एक महामुनि हो गए, पर अब घर आना क्यों विचारा, क्या बात है, फिर विचारा कि अरे वह कोई अज्ञानी तो है नहीं, आखिर इसमे भी कोई रहस्यको बात होगी जो उन्होंने घर आने और सभी रानियोको सज-वजकर रखनेके लिए कहा । आखिर पहुँचे उसी दिन वह मुनिराज पुष्पडाल मुनिके साथ । तो वहाँ क्या देखा कि दो सिंहासन पड़े हुए थे, एक था काठका और एक था स्वर्णका । ये दो सिंहासन इसलिए लगाया था वारिसेणकी माता ने कि अगर मेरा बेटा अपने पदसे विचलित हो गया होगा तो स्वर्णके सिंहासनपर बैठेगा और अगर विचलित न हुआ होगा तो काठके सिंहासनपर बैठेगा । सो वहाँ पहुँचनेपर वारिसेण महाराज तो स्वयं काठ के सिंहासनपर बैठ गए और पुष्पडालको स्वर्णके सिंहासनपर बैठाया । (देखिये—गुरुकी आज्ञा पानेपर व स्थिति जानकर इस तरहसे बैठनेमे कोई दोषकी बात नहीं) । अब वहाँ पुष्पडाल मुनिने सब प्रकारका ठाठ देखा, रानियाँ देखी तो उस समय उन्होंने अपनेको बहुत-बहुत धिक्कारा, अरे कहाँ मैं व्यर्थमे अपनी कानी स्त्रीका राग इतने दिनोंसे रखता आ रहा था, हमारे ये गुरुदेव तो इतने इतने वैभवके व इस तरहकी सुन्दर रानियोके स्वामी थे फिर भी इन्होंने अपने आत्मकल्याणके लिये इन सबका राग छोड़ा । बस अब क्या था ? पुष्पडालका राग गल गया और अपने धर्ममे सावधान हो गए । तो धर्मात्मा जनोको धर्मसे डिगते हुए देखकर उन्हे धर्ममे स्थिर करना यह एक सम्यग्दृष्टि पुरुषका आचरण होता है ।

(३४) सम्यग्दृष्टिका वात्सल्यपूर्ण सम्यक्त्वाचरण—(७) सातवा अंग है वात्सल्य

अमर। इस धर्ममें प्रसिद्ध हुए हैं विष्णुकुमार मुनि । जिन्होंने ७०० मुनियोंपर जब बलि आदिक मंत्रियोंके द्वारा उपसर्ग ढाया गया था वहां उन मुनियोंकी रक्षा की थी । तभीसे तो यह रक्षावधन पर्व चला । कथा तो इसकी लंबी है पर सक्षेपमें यों समझो कि जब बलिने ७ दिनका राज्य लेकर अकम्पनाचार्य आदिक ७०० मुनियोंको कैदमें रखकर उनके चारों ओर आग जलवा दी थी, उस समय विष्णु कुमार मुनि अपनी विक्रियासे बावन अंगुलका रूप रखकर उस यज्ञमें शामिल हुए केवल एक धर्मात्माओंकी रक्षाके ध्येयसे, तो उनपर प्रयत्न होकर बलि राजाने कहा कि तुम जो मागना चाहते हो सो मांग लो । वहां उस बावन अंगुल गात वाले विष्णुकुमारने सिर्फ तीन पग भूमि मांगी । तो बलिने हँसकर कहा—अरे इतनीसी भूमि क्यों मागते, कोई बड़ी चीज मांगो । तो विष्णु कुमारने कहा—मुझे तो बस तीन पग भूमि ही चाहिए । तो बलि बोला—अच्छा नाप लो तीन पग भूमि । तो विक्रियासे विष्णु कुमारने अपना इतना बड़ा शरीर बना लिया कि एक पैर तो ढाई द्वीपके बीचमें रखा और दूसरे पैरसे सारे मानुषोत्तर पर्वतको घेर लिया और तीसरा पग रखनेको कहीं जगह न बची । उस समयका दृश्य बड़ा भयानक था । वहां बलि विष्णु कुमारके चरणोंमें गिरा और बोल—बस अब क्षमा कीजिए, अपना तीसरा पग हमारी पीठपर रख लीजिए । आखिर वहां देवोंन जल-वृष्टि की, बलिने क्षमा मांगी, और इस तरहसे उन ७०० मुनियोंका उपसर्ग दूर हुआ । तो यह है वात्सल्य अगकी बात । सम्यग्दृष्टि पुरुषको धर्मसे और धर्मात्माओंसे वात्सल्य होता है ।

(३५) सम्यग्दृष्टिका धर्मप्रभावनापूरित सम्यक्त्वाचरण—सम्यग्दृष्टि जीवका धर्म-प्रभावनापूरित सम्यक्त्वाचरण होता है । स्वयं व्रत, तप, शुद्ध आचरण करके अपनेमें धर्मकी प्रभावना और लोगोंमें धर्मकी प्रभावना करते हैं । और यथासमय जिन पूजा विधान कल्याणक महोत्सव आदिक समारोहोंमें प्रभावना करते हैं । वास्तविक धर्मप्रभावना तो अज्ञान हटाकर ज्ञानप्रचार करनेमें है । जैसे कि समन्तभद्राचार्यने कहा है—‘अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथ, जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश स्यात् प्रभावना ।’ अज्ञानरूपी अंधकारको हटाकर जैनशासनके माहात्म्यका प्रभाव करना सो प्रभावना है । ऊपरी प्रभावनासे तो केवल दो-एक दिन ही लोग कुछ कहेंगे कि बड़ा स्वर्च किया, बड़े धनी है । जिसका कि असर बुरा भी हो सकता, पर ज्ञानकी प्रभावना बने, ज्ञानविशेष पब्लिकको मिले तो उसमें जो अन्दर बात समायी होगी वह स्थिर रहेगी, इस कारणसे ज्ञानकी प्रभावना ही सच्ची ज्ञानप्रभावना है । इस अगके विषयमें एक उदाहरण बज्रकुमार मुनिका है, जो दो रानियोंके बीच एक विवाद

खड़ा हो गया कि रथ, बौद्धका पहिले । नकले या जैनका तो जैनका रथ पहले निकलता था प्रति वर्ष पर एक रानीके अनुरोधसे बौद्धका रथ पहले चलनेका निर्णय सा हो रहा था, उस समय जैन रानीने इस सबधमे बहुत चिन्ता की और आखिर यह समाचार बज्रकुमार मुनि के पास पहुँचा और वह बहुत विद्याधरोके मित्र थे तो विद्याधरोकी सेनाकी सहायतासे स्वयं ही राजाके भाव बदले और जैनरथ पहले चलाया । एक प्रभावना हुई । यह भी एक लौकिक बात है । वास्तविक प्रभावना तो ज्ञानकी प्रभावनासे है, पर इस लौकिक प्रभावना के साथ ज्ञानप्रभावनाका भी अवसर हुआ करता है । सम्यग्दृष्टि पुरुष ज्ञानप्रभावनापूर्ण सम्यक्त्वाचरण करता है । इस तरह ८ अंगोंके रूपमे सम्यग्दृष्टिका अंतरंग व बहिरंग ऐसा आचरण होता है कि जिससे स्वपरका कल्याण हो ।

त चेव गुणविसुद्ध जिण सम्मत्त मुमुक्खठाणाय ।

ज चरइ णाणजुत्त पढम सम्मत्तचरणचारित्त ॥ ८ ॥

(३६) सम्यक्त्वाचरणचारित्रका परिचय—चारित्रके भेषका विस्तार बताते हुए यह बात कही गई थी कि चारित्र मूलमे दो प्रकारका है—(१) सम्यक्त्वाचरण और (२) सयमाचरण । सर्वप्रथम सम्यक्त्वाचरण होता है । कभी किसी विरले जीवके सयमाचरण और सम्यक्त्वाचरण एक साथ भी संभव है । जैसे किसी मिथ्यादृष्टि जीवको एकदम ही सपनम गुणस्थानका लाभ हो तो वहाँ एक सम्यक्त्व बनता और संयम बना, ये दोनों ही बातें एक साथ हुई, ऐसे भी जीव होते हैं, पर बहुतायतका क्रम यह है कि सम्यग्दर्शन होता है, पश्चात् सयम रूप प्रवृत्ति करता है । तो प्रथम जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है उसका स्वरूप इस गाथामे कहा जा रहा है, फिर भी दृढताके लिए वह जिनेन्द्रदेवके शासनमे कहा हुआ सम्यक्त्व जिनदेवकी श्रद्धासे विशुद्ध है, निःशक्ति आदिक गुणोंसे विशुद्ध है । उनके यथार्थ ज्ञान सहित जो आचरण होता है सो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है । यह मोक्षस्थानके लिए हुआ करता है । मोक्ष कहलाता है अपने कैवल्यस्वरूपका विकास । यह विकास तब ही संभव है जब कि केवल सत्त्वसे अपने आपके स्वरूपका निर्णय हो । तो सर्वज्ञभाषित तत्त्वार्थ श्रद्धानसे जिसका आचरण विशुद्ध है, निःशक्ता आदिक गुणोंसे विशुद्ध है, जहाँ सम्यक्त्वके २५ दोष नहीं हैं, ऐसी ज्ञानीकी जो वृत्ति होती है उसे सम्यक्त्वाचरण कहते हैं । सम्यक्त्वाचरण मुक्ति लाभका पहला कदम है । इसी कारण मोक्षमार्गमे सम्यग्दर्शनको पहले बनाया है, यह सम्यग्दर्शन मोक्ष महलकी प्रथम सीढ़ी है, ऐसे सम्यक्त्वाचरणको अंगीकार करके सयमाचरण चारित्रको अंगीकार करके सयमाचरण चारित्रको प्राप्त होता है उसका शीघ्र निर्वाण होता है ऐसा अब अगली गाथामे कहते हैं ।

सम्मत्तचरणसुद्धा संजमचरणस्स जइ व सुपसिद्धा ।

एाणी अमूढदिट्ठी अचिरे पावति णिब्बाणं ॥ ६ ॥

(३७) सम्यक्त्वाचरण चारित्रकी महिमा—जो ज्ञानी पुरुष सम्यक्त्वाचरणसे शुद्ध हुए है और सयमाचरण चारित्रसे भले प्रकार सिद्ध होते हैं ऐसे ज्ञानी निर्मोह दृष्टि वाले पुरुष यथाशीघ्र निर्वाणको प्राप्त करते हैं । पहले तो पदार्थका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, जिसमें मोह न हो, विशुद्ध सम्यग्दृष्टि हो, फिर सम्यक्चारित्ररूप संयमका आचरण करे वह मोक्षको प्राप्त होता है । सम्यक्त्वाचरणसे तो मार्गदर्शन हुआ और उस मार्गकी ओर अभिमुखता हुई, वस सयमाचरण चारित्र होनेसे एकाग्र धर्मध्यानका अतिशय बनता है । धर्मध्यानकी पूर्णता इस सप्तम गुणस्थानमें बनती है । वहाँ एकाग्र ध्यान होता है, उसके बलसे सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान बनता है । अप्रमत्तविरत इस प्रकारका है स्वस्थान और सातिशय । स्वस्थान अप्रमत्त विरत ७वें गुणस्थानसे आगे नहीं बढ़ पाता, छठवेंमें आना और छठवें ७वेंका थोड़ा ही काल है सो भूलेकी तरह छठे ७वें में मुनिके परिणाम चलते रहते हैं । किसी समय सातिशय धर्मध्यान जगे तो सातिशय अप्रमत्तविरत गुणस्थान बनता है । तो गुणस्थानमें चारित्रमोहका विध्वंस करनेके लिए अधाकरण परिणाम होता है । क्षपक श्रेणीपर चढ़ने वाले जीवके अधाकरण सातिशय अप्रमत्त विरतमें हुआ, फिर अपूर्वकरण ८वां गुणस्थान हुआ जिसमें परिणामो की विशुद्धि अनन्तगुणी बढ़ती जाती है । पूर्व बाँधो हुई स्थितिका वध होता है । अनुभाग भी बहुत नष्ट होता है, घसख्यात गुणी प्रदेश निजरा होती है । और अनेक पाप प्रकृतियाँ पुण्यरूप हो जाया करती हैं । अपूर्वकरणके बाद अनवृत्तिकरण गुणस्थान होता है । वहाँ बहुत विशुद्ध परिणाम होनेके कारण चारित्रमोहकी २० प्रकृतियोंका विध्वंस हो जाता है । अब तक यद्यपि अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण आदिक ये ८ प्रकृतियाँ उदयमें नहीं चल रही थी, पर सत्तामें मौजूद थी, और सज्ज्वलनकी तीन प्रकृतियाँ उदयमें भी चल रही थी । क्षपकश्रेणीमें चढ़ने वाले जीवके अनन्तानुबन्धीकी सत्ता ही नहीं । यो अप्रत्याख्यानावरण आदिक ८ प्रकृतियाँ सत्तामें हैं और हास्यादिक ६ प्रकृतियाँ भी सत्तामें हैं और सज्ज्वलन क्रोध, मान, माया, ये इस तरह २० प्रकृतियाँ क्षीण हो जाती हैं । तो यह सब एक सयमाचरणके अतिशयका प्रभाव है, फिर अन्तर्मुहूर्तमें ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है । १०वें और १२वें गुणस्थानमें क्षयके बाद वहाँ अरहत अवस्था मिलती है और अरहत अवस्थामें यह जीव अपनी आयु प्रमाण रहता है । केवल सूक्ष्म अन्तर्मुहूर्त जब बाकी होता है १४वाँ गुणस्थान होकर अधातियाँ कर्मोंसे दूर होकर मोक्षपद प्राप्त करता है । तो मूलमें यह सब सम्यक्त्वाचरण चारित्रका माहात्म्य है । जब कि बलसे बढ़-बढ़कर सयमाचरण प्राप्त

हुआ और उत्तरोत्तर ध्यानकी विशेषता होती गई और परमात्मपद प्राप्त किया। सम्यक्त्वसे जो भ्रष्ट है वे संयमका भी आचरण करें तब भी मोक्ष न प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह सम्यक्त्वाचरणकी यहाँ प्रधानता बताई गई है।

सम्मत्तचरण भट्ठा सजमचरणं चरति जे वि ण रा ।

अण्णाणणाणमूढा तह वि ण पावति णिव्वाण ॥ १० ॥

(३८) सम्यक्त्वाचरणसे भ्रष्ट जीवोंकी निर्वाणप्राप्तिकी अयोग्यता—जो पुरुष सम्यक्त्वाचरणसे भ्रष्ट है वे संयमाचरण भी करें तो भी वे अज्ञानी हैं, मूढदृष्टि हैं और वे निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे कोई पुरुष इष्ट ग्रामको जाना चाहता है तो उसे पहले मार्ग का श्रद्धान होना चाहिए कि यह रास्ता गया है और उस मार्गका कुछ परिचय भी होना चाहिए। तो परिचय होना और उस मार्गकी ओर अपना चित्त अभिमुख होना, उसकी ओर जानेकी तैयारीका पूर्ण इरादा हो जाना यह तो एक सम्यक्त्वाचरणकी तरह है और फिर मार्गपर चल देना यह संयमाचरणकी तरह है। चलते-चलते वह इष्ट स्थानपर पहुँच जाता है, ऐसे ही संयमाचरणसे चलते-चलते, आत्माका विकास करते करते परमात्मपद तक पहुँच जाता है। तो मूल सम्यक्त्वाचरण रहा जिसको रास्तेका श्रद्धान नहीं, ज्ञान नहीं वह रास्ता चल ही कैसे सकेगा? तो इसी तरह जिसको सम्यक्त्वाचरण नहीं वह संयमाचरण नहीं कर सकता और कदाचित् देखादेखी ब्रह्म संयमाचरण करे तो कही मन, वचन, कायकी चेष्टाओं से कर्मकी निर्जरा नहीं होती। कर्मकी निर्जरा होती है आत्मस्वरूपके श्रद्धान, ज्ञान और आचरणसे। तो सम्यक्त्वाचरण सहित संयम चारित्र ही निर्वाणका कारण है अतएव सम्यक्त्व प्रधान है। सम्यक्त्वके होनेपर ही ज्ञान ही सम्यक् कहलाता है और चारित्र भी सम्यक् कहलाता है। सम्यक्त्वके बिना चारित्रमे भी मिथ्यापन कहलाता है। ऐसे परम उपकारी सम्यक्त्वाचरणकी वृत्ति होना यह ज्ञानियोका प्रथम कर्तव्य है।

वच्छल्य विणएण य अणुकपाए सुदाणदच्छाए ।

मग्गणुससणाए अवगूहणरक्खणाए य ॥ ११ ॥

एएहि लक्खणेहि य लक्खिञ्जइ अज्जवेहि भावेहि ।

जीवो आराहतो जिणसम्मत्त अमोहेण ॥ १२ ॥

(३९) सम्यग्दृष्टिका परिचय कराने वाले चिह्नोंका वर्णन—जिन जीवोंको वीतराग देवकी श्रद्धा है और उसके अनुसार जिसको सम्यक्त्वकी आराधना है सो ऐसे मिथ्यात्ववर्हित सम्यग्दृष्टि जीव कैसे लक्षण वाले हैं, किन चिह्नोंसे यह समझाया जाय कि ये सम्यग्दृष्टि जीव हैं, उसका कुछ वर्णन किया जा रहा है। यद्यपि सम्यक्त्वकी साक्षात् सही पहिचान होना छद्म-

स्थोंको कठिन है या जिसके परमावधि ज्ञान है, सर्वाविधि ज्ञान है, वह अनुमानतः सही ज्ञान कर नेता है। जैसे सम्यक्त्वघातक ७ प्रकृतियां नहीं है तो यह-वात अवविज्ञानमें झलक जाती है। मगर परमावधि सर्वाविधि ज्ञानमें ही झलकता है देशावधि ज्ञानमें नहीं। तो उन ७ प्रकृतियोंके अभावको समझकर उसके सम्यक्त्व है, यह ज्ञान होता है वे भी सम्यक्त्वका सीधा ज्ञान नहीं कर पाते। जैसे घुवा देखकर कोई अग्निका ज्ञान करे तो कोई अग्निका साक्षात् ज्ञान नहीं किया, किन्तु साधनसे माध्यका अनुमान किया। ऐसे ही विशिष्ट अवधि-ज्ञानी जीव ७ प्रकृतियोंके उपशम क्षय क्षयोपशम जैसी दशा देखकर अनुमान करता है कि हाँ सम्यक्त्व है बाकी और जीव जो दुःस्थ है, चित्तोंसे पहिचान तो गए हैं, पर वहा पूरा नियमरूप पहिचान नहीं हो पायी, क्योंकि छली कपटी भी इस पहिचानको अपनी प्रवृत्तिमें ला सकते हैं, मगर उसमें भी यदि सूक्ष्मतासे अगर निरख बनायी जाय तो यह समझमें आता है कि यह वास्तविक बात है और यहा कृत्रिम बात है तो वे लक्षण कोन-कोन हैं, उनका वर्णन इसमें है।

(४०) सम्यग्दृष्टिका परिचायक चिन्ह वात्सल्य, विनयभाव और अनुकंपा—सम्यग्दृष्टिकी पहली पहिचान है वात्सल्यभाव। यदि वह सम्यग्दृष्टि ज्ञानी है तो उसका धर्मात्माके प्रति वात्सल्य अवश्य होगा। जिसे धर्मात्माके प्रति वात्सल्य नहीं है वह चाहे ज्ञानकी कितनी ही बातें करे। लेकिन वहाँ सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्वका और अवात्सल्यका विरोध है। जैसे तत्कालकी प्रसूत गाय बछड़ेसे प्रीति करती है उस गायको बछड़ेसे क्या मतलब उससे कोई गायका पेट नहीं भरता, गायको कोई आराम नहीं मिलता मगर गायको निष्कपट अपने बछड़ेसे प्रीति होती है ऐसे ही धर्मात्मा पुरुषोंसे निष्कपट प्रीति हो तो यह वात्सल्य चिन्ह है। तो इस वात्सल्यको देख करके सम्यग्दृष्टिपनेका परिचय मिलता है। दूसरा लक्षण है विनय जो सम्यक्त्वादिक गुणोंसे सहित है उसके नम्र परिणाम होते हैं। जो भी गुणोंसे अधिक हो, गुणी पुरुष हो उसका विनय सत्कार सम्यग्दृष्टि पुरुष करता है। तो गुणियोंका साधुवोका, वृत्तियोंका, जानियोंका सत्कार जो हृदयसे करता है उससे यह परिचय होता कि इसके चित्तमें धर्मवासना है और यह ज्ञानी पुरुष है। तीसरा लक्षण है अनुकंपा। दुखी पुरुषोंको देखकर करुणाभावरूप अनुकंपा जीवमें है वह अनुकंपा कैसे समझी जाय? तो उस पुरुषमें जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्यसे दानमें दक्ष होता है। दुखियोंको देखकर कोई मुखसे जीभ हिलाकर पछतावा करे और समर्थ होकर भी उसके लिए कुछ खर्च न कर सके तो वहाँ दया कहाँ कहलायी? जिसमें जो सामर्थ्य है वह अपनी सामर्थ्यके अनुसार तन, मन, धन, वचनसे सेवा करता है और उससे पहिचान होती है कि इसके दयाभाव है और जिस

को दुखी प्राणियोंको देखकर दयाभाव उमड़े उससे अनुमान होता है कि इसकी दृष्टि सही है, यह ज्ञानी पुरुष है ।

(४१) सम्यग्दृष्टिका परिचायक चिह्न मार्ग गुणप्रशंसा, उपगूहन व स्थितिकरण — चौथा लक्षण है कि मोक्षमार्गकी प्रशंसा करने वाला हो, सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीवके जो भी वचन निकलते हैं वे मोक्षमार्ग, आत्मतत्त्व, परमात्मस्वरूप, सयमाचरण आदिक मोक्षमार्गकी प्रशंसा करने वाले ही शब्द निकलते हैं । जो मोक्षमार्गकी प्रशंसा न करता हो तो समझिये कि उसको मोक्षमार्गकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है । जिसको मोक्षमार्गकी श्रद्धा दृढ़ है वह उसका गुण गाता है, लोगोको भी बताता है कि समारक सकटोसे छूटना है तो इस मोक्षमार्गको ग्रहण करो । इसके बिना जन्म मरणके सकट छूट नहीं सकते । ५ वां चिन्ह है सम्यग्दृष्टि जीवका कि उसमें उपगूहनभाव रहे । उपगूहन कहते हैं कर्मोन्मूलन किसी धर्मात्मा पुरुषके कोई दोष लगे तो उस दोषको जनतामें सूचित न करना और धर्मकी अवज्ञा न होना देना यह उपगूहन अंग है । ज्ञानी विवेकी पुरुषोंकी क्रियायें अलौकिक होती हैं, उनका भाव उदार होता है । वे कपायके बशीभूत नहीं होते इस कारण उनका चारित्र ऊँचा ही होता है । ता उपगूहनकी वृत्ति देखकर सम्यक्त्वका परिचय होता है कि इसके सम्यक्त्व है । यह ज्ञानी है । छठा चिन्ह है स्थितिकरण । कोई धर्मात्मा पुरुष मार्गसे चिग जाय तो उसको धर्ममार्गमें स्थित करनेका प्रयास करना स्थितिकरण है । ज्ञानी सम्यग्दृष्टि अपने आपके धर्मस्वभावमें स्थित रहना चाहता है और ऐसा ही दूसरे धर्मात्मा पुरुषोंके प्रति चाहता है । कदाचित् स्वयं धर्मसे चिग जाय तो ऐसी भावना रखेगा कि जिसमें फिर धर्ममें स्थिरना हो । दूसरा भी अगर धर्मसे चिगे तो उसका कारण जानेगा कि कौनसा कारण है कि जो इसका भाव कुछ शिथिल हुआ है । उन कारणों को दूर कराता हुआ और वचनोसे सही धर्मकी याद दिलाता हुआ दूसरोंको धर्ममें स्थिर करना है । ये सब चिन्ह सम्यग्दृष्टिके परिचयके बताये जा रहे हैं, ऐसे और भी चिन्ह हो सकते हैं ।

(४२) सम्यग्दृष्टिके लक्षणोंकी यथार्थताका मूल आर्जवभाव—यह चिन्ह मही है, इसका साधन आर्जवभाव है । कोई पुरुष अगर निष्कपट है और ये चिन्ह पाये जाने हैं तो उसका परिचय होता है । और निष्कपट पुरुषके ही वास्तविक ये चिन्ह होने हैं । तो जो निष्कपट है उनसे इन लक्षणोंके द्वारा सम्यक्त्वका परिचय होता है । सो ऐसे जीव मोक्षार्हा होकर इस सम्यक्त्वकी आराधना करते हैं । सम्यक्त्वकी आराधनाका अर्थ है कि अपने अविचारस्वरूप चैतन्यप्रवाणको अपना सर्वस्व मानता है और उस ही में रत होकर वृत्त रहना ।

चाहता है, सो ऐसा जीव सम्यक्त्वकी आराधना करता है । सम्यक्त्वभाव मिथ्यात्वकर्मके भाव से प्रकट होता है । सो यह सम्यक्त्वभाव सूक्ष्म भाव है, छद्मस्थके ज्ञानगोचर नहीं है । जो सम्यक्त्वाकारमे साक्षात् जान सके, पर सम्यग्दृष्टिके ये बाह्य चिन्ह है जिनसे सम्यग्दृष्टिका परिचय होता है, और परिचयका एक कारण यह भी है कि एक सम्यग्दृष्टिके यह भाव जगे तो ऐसा ही भाव जब दूसरेमे दिखता है तो सम्यक्त्वका परिचय हो जाता है । जैसे किसीने कोई वस्तु खाना हो और उसका स्वाद वह भलो प्रकार जानता हो तो दूसरेके लिए भी अनुमान बनता है कि इसको इसका ऐसा ऐसा ही स्वाद आता है । ज्ञानी पुरुषने स्वयं अविकार चैतन्य स्वरूपका अनुभव किया है, उसका अलौकिक आनन्द पाया है तो दूसरे सम्यग्दृष्टि जीवमे भी इस धर्मविकासका अनुमान बन जाता है । अज्ञानी पुरुष ज्ञानीके भावोका परिचय नहीं पा सकता । ज्ञानी पुरुष ज्ञानभावका परिचय पाता है, क्योंकि जिसके भी ज्ञान जगता है उसके सम्यक्त्वघातक प्रकृतियाँ दूर होती है, उन सबके एक ही समान स्वच्छताका आगम उद्दिन होता है । ऐसे स्वच्छ अभिप्राय वाले ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वाचरण करते हैं और उसके प्रतापसे, उसके अभ्याससे वे सयमाचरणमे प्रवेश करते हैं ।

उच्छाहभावणास पसससेवा कुदंसणे सद्धा ।

आण्णाणमोहमग्गे कुव्वतो जहदि जिणसम्म ॥ १३ ॥

(४२) नित्यत्व व क्षणिकत्वके एकान्तरूप कुदर्शनकी श्रद्धासे सम्यक्त्वच्युति—जो पुरुष अज्ञान, कुदर्शन व मोहके मार्गमे श्रद्धा प्रशसा सेवा करता है वह जिनदर्शनके श्रद्धारूप सम्यक्त्वको छोड़ देता है । कैसा है वह अज्ञान, मोहमार्ग, कुदर्शन कि जहाँ वस्तुके किसी एक धर्मका, तत्त्वका एकान्त है, पक्षपात है, जिसके कारण निर्विकल्प अनुभवकी पात्रता नहीं बनती । जैसे कोई मानता है कि जीव सदा कूटस्थ अपरिणामी है । यद्यपि इसमे आत्माके सहज ज्ञायकस्वभावकी दृष्टिसे बात यथार्थ बनती है, लेकिन यह दृष्टि तो उनके नहीं है । पर्याय माननेपर फिर यह दृष्टि बनाये तो वह यथार्थ दृष्टि है । परिणामन होता ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, ऐसा एकान्त निषेध करके फिर अपरिणामी ध्रुव ब्रह्मस्वरूप मानना यह एकान्त है जब कि जैनदर्शन द्रव्यपर्यायात्मक आत्माको समझकर पर्यायका गौरव कर द्रव्यको मुख्य दृष्टिमे रखकर इस प्रकार मानता है । तो स्याद्वादकी कलाके बिना किसी भी प्रकार वस्तुके पूर्ण स्वरूप तक नहीं पहुँच सकता है । कोई पुरुष मानते हैं कि जीव क्षण-क्षणमे नया-नया बनता है, वे जीवका एकपना स्वीकार ही नहीं करते । और ऐसी मान्यता बनाकर फायदा उठाना तो चाहते हैं और फायदा उठाना चाहते हैं यह कि जब यह ध्यानमे आ जाय कि मैं उठाना तो चाहते हैं और फायदा उठाना चाहते हैं यह कि जब यह ध्यानमे आ जाय कि मैं जीव एक क्षणको आया और फिर नष्ट हो गया, यहाँ रहता ही नहीं, तो जैसे कोई पुरुष

एकदम मरने वाला हो तो उसको घर-बाग़मे ममता नहीं रहनी । वह जान रहा कि मैं तो मर ही रहा हूँ, क्या ममता करनी ? तो ऐसे ही जो एक क्षणको अपनी सत्ता मानता है, अगले क्षण है ही नहीं तो फिर वह मोह ही क्यों करेगा ? ऐसा उपाय निकाला गया है । लेकिन वस्तुस्वरूपके विरुद्ध कोई उपाय निकाला भी जाय तो उससे तत्त्वकी उपलब्धि नहीं होती । जैनदर्शनने पर्यायदृष्टिसे क्षण-क्षणमे नई नई अवस्थायें होना माना है सो उस नई नई अवस्थाको सुनकर यह उत्साह जगना चाहिए कि मेरा यद्यपि अज्ञान परिणामन अनादिसे चला आ रहा है, लेकिन यह परिणामन है, अवस्था है, यह मिटकर नई अवस्था बन सकती है, याने अज्ञानददशासे हटकर ज्ञानदशा प्रकट हो सकती है, यहा तो क्षणिकपनेकी बात सोचकर उमग आना चाहिए, पर यह उमग आयगी उसे जो अपनेको सदा रहने वाला नित्य मानेगा । तो वस्तुस्वरूपके खिलाफ कुछसे कुछ भी धर्म माना जाय, उनके सहारेसे हम तत्त्व की उपलब्धि नहीं कर सकते ।

(४४) प्रभुमे विकृत कृत्यका अभाव—कोई लोग मानते हैं कि इस जीवको किसी ईश्वरने उत्पन्न किया, तो ईश्वरने उत्पन्न किया, प्रथम तो यह ही बात सही नहीं है, क्योंकि ईश्वरका स्वरूप पवित्र है, वह समस्त लोकालोकका जाननहार है, परिपूर्ण सहज आनन्दरम में लीन है । वह अपनी पवित्रताको त्यागकर अपवित्रताको अंगीकार नहीं करता, फिर यह बतलावो कि जीवको पैदा करके कुछ ईश्वरको फायदा होता है या जीवको फायदा होता है ? ईश्वरको तो पैदा करनेसे कुछ फायदा होता नहीं । और जीव पैदा हुए तो पैदा होकर ये कौनसा लाभ ले लेते हैं ? न पैदा होते, कुछ न होत तो भगडा ही कुछ न था । ईश्वरने जीवको पैदा किया तो इससे फायदा क्या ? यदि कहा जाय कि ईश्वरको ऐसा खेल रुचा है तो बालककी नाई, अज्ञानियोकी नाई ऐसा खेल करे तो उसका बढप्पन नहीं है यहा तो खेल हो और जीव दुदशा पावें । कोई जीव मर रहा है, कोई दुखी होता है, कोई कंसा ही कर रहा है ? न करते पैदा तो क्या हजं था ? तो कही ऐसा नहीं है कि किसीने इस जीवको पैदा किया हो । तत्त्व यह है कि जो भी है वह अनादिसे है, नहीं है तो उसका 'है' नहीं हो सकता और जो है उसका 'न' नहीं हो सकता । है, सब अनादिसे है, उनकी अवस्थायें बदलती रहती है । कभी किसी अवस्थामे आया कभी किसी अवस्थामे आया ।

(४५) दृष्टिमांगसे ईश्वरकर्तृत्व—प्रश्न—तो फिर यह बात प्रसिद्ध कैसे हो गई कि इस जगतके जीवोको ईश्वरने उत्पन्न किया । बिल्कुल झूठ बात कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो पाती, न लोगोमे आदर पाती, तो कुछ बात तो होगी ही जिससे कि यह बात प्रसिद्ध हुई कि ईश्वरने जीवको बनाया । उत्तर—हाँ तो क्या बात है सो सुनो—प्रथम तो यह जानें कि

ईश्वर है ज्ञानानन्द पुञ्ज और जितने भी ये जीव हैं ये सभी जीव है ज्ञानानन्द पुञ्ज । सो जब स्वरूपकी दृष्टिसे देखा जाय तो सभी जीव ईश्वरके स्वरूपको धारण किए हुए हैं । तो इस तरह स्वभावदृष्टिसे तो अनन्त ईश्वर हुए । जितने भी जीव हैं वे सभी स्वय ईश्वर हैं । मगर ये ससारके ईश्वर अपने विकल्प बनाकर पैदा होते और मरते हैं । जैसे कि वेदान्तमे भी कहते हैं कि इम ब्रह्मने ऐसा भाव किया कि 'एकोह बहु स्याम्'—मैं एक हूँ, बहुत बन जऊँ, उसने तो भाव ही किया ऐसा वे बताते हैं मगर इस जीवने इसे प्रैक्टिकल किया कि यह जीव तो है एक अपनी सत्तामात्र, मगर यह अपने एकपनेको स्वीकार नहीं करता, और जो अवस्थायें बनती हैं उन बहुत अवस्थाग्रोरूप अपनेको मानता रहता है यो नानारूप अपने को बनाता रहता है । मैं मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ आदिक नानारूप अपनेको मानता रहता है । तो एक होनेपर भी इसने अपनी बहुरूपता धारण की । तो सभी जीव स्वरूपदृष्टिसे ईश्वर के रूप हैं, और यह ही जीव स्वय अपने विकल्प और व्यापार करके अपनी सृष्टि किया करता है । तो प्रत्येक जीवकी सृष्टि निश्चयतः उस ही जीवने की, मगर वह जीव स्वरूपदृष्टिसे ईश्वर है, इसलिए जीवने सृष्टि की, ऐसा कह लो या ईश्वरने सृष्टि की ऐसा कह लो, दोनोंका एक ही अर्थ है । अब ये समस्त जीव है अनन्त, तो प्रत्येक जीवमे ऐश्वर्य भी मौजूद है, अतः ईश्वर भी अनन्त, मगर इन सब जीवोंका स्वरूप एक समान है । एकके स्वरूपसे दूसरेके स्वरूपमे रच भी फर्क नहीं है । तो स्वरूपदृष्टि होनेसे इमको अनन्त व्यक्तियोंमे न देखकर एक रूपमे देखें । जैसे बाजारमे गेहूँका ढेर लगा होता है तो खरीदने वाले यो नहीं कहते कि तुम इन गेहूँओंको किस भावमे दोगे ? वे बहुवचन लगाकर नहीं बोलते, किन्तु यह कहते हैं कि यह गेहूँ किस भावमे दिया है ? उनका स्वरूप बिल्कुल एक समान है, इसलिए वे एक ही कहलाते हैं । तो ऐसे ही ये अनन्त ईश्वर स्वरूपदृष्टिसे पूर्णतया एक समान हैं, इसलिए एक ईश्वर कह लीजिए और इस तरह यहापर आया कि एक ईश्वर ये सारी सृष्टियाँ रचता है । अब स्याद्वाद कलासे निरखा जाय तो सब समस्यावोका समाधान मिलता है और एकान्तदृष्टि से देखा जाय तो तत्त्वकी उपलब्धि की ही नहीं जा सकती है । तो ऐसे अनेक प्रकारके सिद्धान्त गढे गए हैं, उनमे जिनकी श्रद्धा है वे पुरुष तत्त्वकी उपलब्धि नहीं कर सकते ।

(४६) अशुभोपयोग रोगका तत्काल इलाजरूप शुभोपयोगके वातावरणके एकान्तके आग्रहमे सम्यक्त्वच्युति—कोई पुरुष कहाँ करते हैं कि यज्ञ करो, यह क्रिया करो, यह अनुष्ठान करो, इससे मुक्ति मिल जायगी, मगर क्रिया, देहकी क्रिया, चाहे द्रव्य चढाया हो चाहे तीर्थोंपर यात्रा करने गया हो, कोई भी चेष्टा की गई हो तो वे तो अचेनन देहकी क्रियायें हैं । वही देहकी क्रियासे आत्माके भाव विशुद्ध हो सकते हैं क्या ? अगर उसीका ही एकान्त

कर रखा हो तो । तत्त्व तो वहा भी है कि जो जीव किसी विषय कषाय पापके सस्कारमे लगा है और नाना खोटी मन, वचन, कायकी चेष्टायें कर रहा है उसका सीधा इलाज क्या है जिससे तुरन्त कुछ फर्क पड़े, तो उसका सीधा इलाज यह ही है वदना, पूजा, यात्रा, दान आदिक, सो एक वह तत्कालका इलाज है, अगर उमीको ही मोक्ष माना जाय तो यह तो तत्त्वके विरुद्ध बात है । मुक्ति मिलती है वेवल आत्मस्वभावकी दृष्टिसे, पर वह दृष्टि बन जाय और बनी रहे, स्थिर हो जाय । उसके लिए पापके सस्कार वाले जीवका कुछ व्यवहार वातावरण भी बना हुआ है । तो वह एक वातावरण है व्रत, तप, सयम आदिक कि जिस वातावरणमे रहकर यह जीव अपने ज्ञानस्वरूपमे मुगमतया प्रवेश कर सकता है ।

(४७) शून्याद्वैतके एकान्तके आग्रहमे सम्यक्त्वच्युति—कुछ लोग कहा करते कि शून्य ही तत्त्व है, क्योंकि जो दिख रहा है वह ऐसा ही है, यह बात नहीं घटित होती । कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता । यह विचित्रता यह सिद्ध करती है कि यह सब कालानिक है, माया है और तत्त्वशून्य ही है, कुछ नहीं बस यह ही तत्त्व है, जिसकी श्रद्धासे कल्याण होता है । अगर इसीका एकान्त कर लिया तो कल्याण किसे करना, वह भी शून्य है । बात क्यों कहना, कौन कहे, सब शून्य है । मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति क्यों हो, क्योंकि सब शून्य है, प्रमाण भी नहीं है । तो जो कुछ कहा वह कैसे सिद्ध हो कि सही है । तो मर्वथा शून्यवादकी बात घटित नहीं होती, मगर उसे भी शून्यवाद समझा किसीने, तो जब आत्माके स्वरूपको देखो तो देखनेकी दो रीतियाँ है । विधिरूपसे भी देख लो, निषेधरूपसे भी देख लो । निषेधरूपसे देखनेपर यह सब ज्ञान होता कि यहाँ कर्म नहीं, शरीर नहीं, विकल्प नहीं विचार नहीं, तरंग नहीं, कुछ नहीं है । यह आत्मा तो इन सबसे सूना है, रीता है । तो निषेध दृष्टिसे देखनेपर यह आत्मा शून्य नजर आया । और, वहाँ फिर यह प्रसिद्ध किया गया कि बस शून्य ही तत्त्व है । शून्य तो तत्त्व हुआ निषेध दृष्टिमे, मगर कुछ चीज हो जिसमे शून्यपना घटित किया जाय । वह है ज्ञानानन्दरसनिर्भर अमूर्त चैतन्य पदार्थ, सो इसको तो कोई समझे नहीं और केवल शून्यका ही पक्ष एकान्त लिए फिरे तो उसे तत्त्वकी उपलब्धि नहीं है । ऐसे अनेक कुदर्शन हैं जिनमे श्रद्धा रखे, उत्साह रखे तो वह पुरुष सम्यक्त्वसे च्युत हो जाता है, अथवा उस के सम्यक्त्व ही नहीं है ।

(४८) दुर्लभ नरजन्म पाकर आत्मोपलब्धिके विचारसे रहित जीवोके जीवन्तकी निरर्थकता—इस जीवको अनादि कालसे मिथ्यात्व कर्मके उदयके निमित्तसे ससारमे भ्रमण करना पड रहा है, यह चतुर्गतिमे भ्रमण करता है, देव हुआ, नारकी हुआ, तिर्यञ्च हुआ, पशु हुआ मनुष्य बना, यह सब मिथ्यात्वके उदयमे जीवकी उल्टी कल्पनाके कारण हो रहा । प्रान्त

कल तो इसका निगोदमे बीता, वहाँ मे बड़ी कठिनतासे निकला तो अन्य स्थावर बना, वहाँ से निकला तो दोइन्द्रिय, क्रमसे निकल निकलकर तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय सञ्ज्ञी पञ्चेन्द्रिय और उसमे भी नरक त्रियञ्च देवसे निकलकर मनुष्य हुए हैं तो ऐसा श्रेष्ठ मनुष्यजन्म पाया जिसके लिए इन्द्र भी तरमता है। तो ऐसा दुर्लभ नरजन्म पाकर उल्टी श्रद्धा रखकर इस जीवनको खो दे तो यह उसके लिए बड़ी दरिद्रता है, अतः विवेक करके निष्पक्ष होकर अपने आपके तत्त्वके बारेमे परिचय बनाना ही चाहिए। तो जो पुरुष अपना परिचय तो करते नहीं और छोटे दर्शनकी प्रशंसा सेवा उत्साह भावना आदिक बना रहे हैं वे अपने आपको अज्ञान और मोहके रास्तेपर चला रहे हैं और जिन सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हैं।

उच्छाहभावणास पससमेवा सुदयणे सद्धा ।

ए जहदि जिणसम्मत्त कुव्वतो एणमगेण ॥१४॥

(४६) सुदर्शनकी प्रशंसा सेवा श्रद्धासे जिनसम्यक्त्वका पोषण—इस गाथामे कहते हैं कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र स्वरूप जो समीचीन मार्ग है उसमे जो उत्साह रखते हैं, शुद्धभावना करते हैं वे रत्नत्रयको ग्रहण करनेका उत्साह करते हैं प्रशंसा करते हैं। इस ही शुद्ध भावके द्वारा करते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञानमार्गसे अपने आपको ले जाते हुए जिन सम्यक्त्वको छोड़ते नहीं हैं। सम्यग्दर्शन अर्थात् आत्माके सहज अविकार स्वरूपका आत्मारूप से ग्रहण हो जाना कि मैं यह हूँ। सम्यग्ज्ञान—जो पदार्थ जिस तरह अवस्थित हैं उनको उसी प्रकार जानना, सम्यक्चारित्र—अपना निज सहज ज्ञानस्वरूप है उसकी जो सहज वृत्ति है अर्थात् मात्र जानना सो अपनी परिणति मात्र जाननरूप बनाया तो वह है सम्यक्चारित्र यह हितरूप है। उनकी प्रशंसा करे, उनकी उपासना करे, रत्नत्रयके भावमे उत्साह रखे तो वह पुरुष ज्ञानमार्गमे चल रहा है और आत्माके सहज ज्ञानतत्त्वको प्राप्त कर लेता है। जिन जीवोंके अपने आपके प्रति ज्ञानमात्र ही ऐसी भावना जगती है और अपनेको मात्र ज्ञानपुञ्जके रूपमें ही देखता है उस पुरुषका ज्ञान ज्ञानमे मग्न होनेसे उसके ज्ञानमे ज्ञान ही ज्ञेय होनेसे वह ज्ञानमार्गमे ही चलता हुआ रहता है। तो जो अपनेको ज्ञानमार्गसे चलाता है वह पुरुष सम्यक्त्वको नहीं तजता।

(५०) जीवका परमवैभव शुद्धभाव—जीवका वैभव है अपने आपके कैवल्यस्वरूप की श्रद्धा करना। इस श्रद्धामे सब झगडा समाप्त हो जाता है। मैं केवल हूँ, एक हूँ, अपने द्रव्य, क्षेत्र काल भावसे सत् हूँ, यह मैं अपनेमे ही अपना परिणमन करता रहता हूँ, इस मेरेमे किसी पदार्थका कोई दखल नहीं है। मेरा भी अपने ज्ञानस्वरूपसे बाहर किसी भी पदार्थमे कोई दखल नहीं है। मैं केवल अपने आपके स्वरूपको ही रचता रहता हूँ ऐसी अपने

आपके स्वरूपमें जो दृढ भावना रखता है वह है पवित्र और ऐमा पवित्र जीव ऋद्धिधारी बनता है, जिसकी आत्मा अन्तः ऐमी पवित्र है उसका देह भी उसका मलमूत्र भी उसके शरीरसे स्पर्श करके आयी हुई हवा भी लोगोके सकट दूर कर देती है। आत्मा जैसे भाव करता है वैसे ही उसको शरीर मिलता है। यह तो निमित्त नमित्तिक भाव है ही और आत्माके भावोका ही फल है यह कि कोई एकेन्द्रिय बन गया कोई दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय आदिक बन गया, कोई कुछ बन गया। तो ऐसे अटपट अच्छे बुरे शरीरोका मिलना जीवके भावों पर भी तो निर्भर रहा। तो जहाँ इतना बड़ा परिवर्तन देखनेमें आता, ऐसे ऐसे विचित्र देह देखनेमें आते वह सब इस जीवके भावोके निमित्तसे ही होता है। तो ऐसा कोई मनुष्य निर्ग्रन्थ दिगम्बर आत्मधुनिया बनकर केवल आत्माका ही मनन करे तो उसके शरीरमें पुण्य प्रकट हो जाती, रोगनाशन आदिक शक्ति प्रकट हो जाती, ऋद्धियाँ प्रकट होनी तो इसमें आश्चर्य नहीं है।

(५१) शरीरकी सुस्थिति दुःस्थितिके निमित्त कारण पूर्वके भाव—शरीरकी सारी बात जो भी बनती है वह आत्माके भावका निमित्त पाकर बनती है। हाँ इतना अन्तर है कि आज जो शरीर मिला है सो पूर्व भवमें बाँधे हुए कर्मोंके उदयसे मिला है और वे पूर्ववद्ध कर्म उस समयके जीवके भावोके अनुसार बने थे। तो स्थूल रूपसे जो शरीर मिला है वह सब पहलेके किए गए भावोका फल है और सूक्ष्म रूपसे शरीरमें यदि अनिश्चय आ गया तो यह है वर्तमानके भावोका फल। जो ऋद्धियाँ उत्पन्न हुई हैं जिन मुनियोके वह वर्तमान भवमें जो सद्भाव बनाया उसका फल है और जिसको जो शरीर मिला है सो यह पहले बाँधे हुए कर्मों के उदयका फल है। तो शरीरका मिलना, बिछुडना, शरीरोका कैमा ही होना यह सब उस शरीरमें रहने वाले आत्माके भावोका परिणाम है। सो जो रत्नत्रयकी भावनामें रहते हैं, अविकार निज ज्ञानस्वभावकी दृष्टि बनाये रहते हैं उनको सहज ही अवश होकर ऋद्धि सिद्धि लक्ष्मी प्राप्त होती है। विद्यार्यें मिद्ध होती है। तो उन विद्योको अटकी क्या थी कि किनी पुरुषके वश होवे। उसकी आज्ञामें रहे? नहीं अटकी, लेकिन जो मनुष्य शुद्ध स्वरूपकी भावना रखते हैं उनके निकट ये ऋद्धियाँ सिद्धियाँ पहुँचनी ही पडती है। तो ऐसे सन्मार्गमें जो प्रशपा रखे, सेवा करे, धृढा रखे, वह ज्ञानके सही मार्गसे चल रहा है और ऐसा पुरुष जिन सम्पत्तियों को छोड़ता नहीं है याने अपने अविकार सहज स्वरूपकी दृष्टिको त्यागता नहीं है, ऐसा यह ज्ञानी पुरुष जब सन्मार्गकी ओर चलता है तो यह फलीविष लाभ पाता है और जब सन्मार्गसे विपरीत होकर खोटे साधुवोंमें, खोटे देवोंमें, खोटे भेषोंमें अपनी सचि बनाता है तो यह ससार में खलता है। ऐसा जानकर अपना सम्यक्त्वाचरण यथार्थ बनाना चाहिए कि चिनके प्रभाव

से संप्रमाचरण बने और कर्मोंका विनाश हो और हम अपनी पवित्रता प्राप्त कर सकें ।

अण्णाण मिच्छत्त वज्जहि एणो विसुद्धसम्मत्ते ।

अह मोह सारभ परिहर धम्मे अहिंसाए ॥ १५ ॥

(५२) ज्ञान द्वारा अज्ञानको नष्ट करनेका उपदेश—इस गाथामे अज्ञान, मिथ्यात्व और मिथ्याचारित्र इनके त्यागका उद्देश किया है । आचार्यदेव कहते हैं कि हे भव्य जीव तू ज्ञानसे तो अज्ञानका त्यागकर अर्थात् ज्ञानपरिणति बनाकर तू अज्ञानको नष्ट कर और शुद्ध सम्यक्त्व बनाकर मिथ्यात्वको नष्ट कर और अहिंसारूप वृत्ति करके तू आरभसहित मोहका त्याग कर । इस जीवको कष्ट देने वाले तीन कुभाव हैं—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र । यह जीव अपनी शान्तिके लिए बहुत बहुत प्रयत्न करता है, मगर करता है सब बाहर-बाहरमे । बाहरी पदार्थोंमे मैं इसको यो बना दूँ, उसका यो बिगाड दूँ, ऐसा बाहर बाहरमे अनेक प्रकारके विकल्प करके अपनेको प्रयत्न वाला मानता है कि मैं शान्तिके पुरुषार्थ करता हूँ, मगर शान्ति और अशान्ति ये दोनों कही बाहर नहीं हैं, किसी बाहरी पदार्थ से न शान्ति आती है और न अशान्ति आती है । जब अपना ज्ञान सही होता तो शान्ति हो जाती और जब अपना ज्ञान विपरीत बनता तो अशान्ति हो जाती । तो जिन्हें शान्ति चाहिए उनका यह कर्तव्य है कि अपने ज्ञानको सही बनावे । और ज्ञान सही नहीं बनता उसका कारण मिथ्यात्व तो है ही, मगर हठ आग्रह यह भी अशान्तिके कारण होता है ।

(५३) बहिस्तत्त्वके आग्रहमे शान्ति — अज्ञानसे यह जीव बाह्य पदार्थोंमे आग्रह किये जा रहा । अगर आत्मतत्त्वमे आग्रह किया जाय तो वह शान्तिका देने वाला है । पर बाह्य पदार्थोंमे जो हठ और आग्रह बनता है कि मैं तो ऐसा ही करके रहूँगा, यहा तो ऐसा ही होना चाहिए, इस आग्रहसे अशान्ति होती है, और ये हठ और आग्रह पर्यायबुद्धिमे हैं । देहको जाना कि यह मैं हूँ और दूसरेके देहको जाना कि ये दूसरे हैं, तब बुद्धि चूकि विपरीत हुई, चिदानन्दघन आत्माके स्वरूपमे विश्वास न रहा तो अब यह अटपट मन वाला बन गया और बाह्य पदार्थोंका आग्रह करने लगा उसमे अशान्ति है । विवेकी पुरुष वह है कि जो बात ज्ञान की मिले, जो शान्तिका मार्ग मिले उसपर निःसंकोच चलनेका प्रयत्न करे । इस अज्ञानी पुरुष ने अनादिसे लेकर अब तक परिग्रहमे मोह किया, परिग्रहमे, विषयोमे खूब मोज किया और इस एक भवमे उसने बहुत कुछ धन वैभव कमाया, बड़ी-बड़ी कोठिया बनायी याने पहले मानो हजार रुपये भी न थे और अब करोड हो गए, अब उसको कोई सुयोग मिले और ज्ञान की बात मिले और उसको यह बात झलकमे आये कि बाह्य तत्त्व तो एकदम भिन्न हैं, उनसे आत्माका कुछ सुधार नहीं और वह ज्ञान प्रकाश उसे सुहा जाय तो वह तो यह आग्रह नहीं

करता कि मैंने बड़ा परिश्रम करके यह करोड़ोंकी जायदाद खड़ी की, इसे कैसे छोड़ा जाय ? ये लोकके ब्राह्म पदार्थ सब असार हैं तो एकदम सबको छोड़नेमें उसे हिचक नहीं होती । तो जब ज्ञानप्रकाश आता है तो अज्ञान हट ही जाता है । तो यहाँ यह उपदेश किया कि हे भव्य जीव तुम ज्ञानके प्रसंगसे अज्ञानको दूर करो ।

(५४) विशुद्ध सम्यक्त्वके भावसे मिथ्यात्वको दूर करनेका उपदेश—विशुद्ध सम्यक्त्वके भावसे मिथ्यात्वको दूर करो । जिस ज्ञानीके सही आशय बन गया मायने वस्तु जिस जिस स्वरूपसे है उस ही स्वरूपमें माननेकी बात आ गई तो अब वहाँ मिथ्यात्व न रहेगा । मोह, मिथ्यात्व और अज्ञान ये करीब पर्यायवाची शब्द हैं । मोह कहते हैं भिन्न भिन्न वस्तुओं हैं और उनमें एकको दूसरेका मानना यह है मोह । प्रेम करनेका नाम मोह है । तो बेहोशी कहा है, कि पदार्थ तो है भिन्न भिन्न मत् किन्तु एक का स्वामी दूसरेको मानना, यह इसका है यह इसका, यह है उसका, यह आत्माकी बेहोशी है । तो जहाँ यह ज्ञानप्रकाश मिला कि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे है, दूसरेके स्वरूपके नहीं है, अपने ही द्रव्यसे है, दूसरेके द्रव्यसे याने पिण्ड से नहीं, अपने ही प्रदेशसे है दूसरेके प्रदेशसे नहीं, अपनी ही क्रिया, अपनी ही परिणति, अपनी ही पर्यायसे है दूसरेके परिणमनसे नहीं, अपने ही गुणोंसे है दूसरेके गुणोंमें नहीं, जहाँ यह स्पष्ट बोध हो जायगा वहाँ यह बुद्धि जग ही नहीं सकती कि इमका यह कुछ लगता है, ज्ञानी घरमें रहते हुए भी जलमें कमलकी भाँति रहता है । जिस कारणसे कि उसको ज्ञान प्रकाश मिला है । सही ज्ञान होनेपर फिर झूठा ज्ञान कहाँसे बनावे ?

(५५) विभ्रम दूर होनेपर घबड़ाहटकी असंभवता—मानो किसी कमरेमें कुछ अंधेरे-उजेलेमें कोई पड़ी हुई रस्सीमें साँपका भ्रम हो गया तो यह साँप है ऐसा जानकर उसका दिल दहल गया, घबड़ा गया और चिल्लाने लगा और वही पुरुष जग हिम्मत करके थोड़ा निकट जा कर देखे तो सही कि कैसा साँप है, उसे देखने चला तो वह कुछ हिल डुल तो सकता न था क्योंकि वह रस्सी थी । जब कुछ हिम्मत करके और आगे बढ़ा तो उसे माफ दिखने लगा और कुछ समझमें आया कि यह तो रस्सी सी लगती है, फिर उसका और उत्साह बढ़ा, देखा तो वह रस्सी थी, और यहाँ तक कि उसे हाथसे उठाकर भी समझ लिया कि यह तो कोरी रस्सी है, उस रस्सीको वही फेंक दिया । अब वह यदि चाहे कि जैसे मैं पहले घबड़ा रहा था उसी तरहसे फिर घबड़ा लूँ तो उसमें ऐसी ताकत नहीं है कि वह फिरसे उमी तरहकी घबड़ाहट अपनेमें ला सके, क्योंकि उसका अज्ञान मिट गया । तो ज्ञानी पुरुषमें मोह करनेकी शक्ति ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं वह तो ससारी जीवोंके लिए बेकार हो गया । जैसे मोही जीवोंको ज्ञानप्रकाश पानेकी योग्यता नहीं है ऐसे ही ज्ञानी पुरुषको मोह करनेकी योग्यता नहीं

है। जहाँ ज्ञानप्रकाश आ गया वहाँ फिर अज्ञान अधकार कैसे आये ? हाँ कोई तीव्र पापकर्मका उदय हो, मिथ्यात्वका ही उदय हो और ज्ञान विलुप्त मफा हो जाय, अज्ञानमें आ जाय तो फिर वही ऐन, फिर ऐनमें लगेगा, मगर ज्ञानके रहते हुए किन्हीं और कारणोंसे वह अज्ञान बन सके, मोह बन सके, यह नहीं हो सकता। जैसे शय्य होना है और उसके भीतर कीटा रहना है। शय्य विलुप्त मफेद होता, शय्य कीटा अगर कोई काली मिट्टी खा ले तो नया शय्य भी काला हो जायगा ? नहीं। और चाहे वह कैसी ही सफेद मिट्टी खाये मगर शय्यको यदि काला होना है तो वह काला हो जायगा। तो कहीं कीड़ेके भोग उपभोगसे शय्य काला नहीं होता, वह उगकी योग्यता हो, उषाका योग ही तो होगा, ऐसे ही जानी पुरुष किसी भी वातावरणमें रहे, अनेक ऋतुओंमें हे या कोई प्रतिकूल वातावरण है, कैसी भी स्थिति हो, मगर उन स्थितियोंके कारण जानी अज्ञानमय नहीं बन सकता। जानीके आत्मामें ही कोई बदल बने और उसके निमित्तभूत कर्मका उदय हो और वह अज्ञानी बन गया, मगर दूसरे पदार्थके कारण वह अज्ञानी नहीं बन सकता।

(५६) अहिंसाधर्म अज्ञीकार करके सारंभ मोहका परिहार करनेका उपदेश—ज्ञानप्रकाश लावें, विशुद्ध सम्पत्त्व लावें और उस ही मिथ्यात्वका परिहार करें तो अनयम का, मिथ्याचारित्र्यका त्याग होगा अहिंसाभावको अपनानेसे। चारित्र्य क्या है ? अहिंसाभाव। अहिंसा दो प्रकारकी है—(१) द्रव्य अहिंसा और (२) भाव अहिंसा। अपने भावोंमें विकार न आने देना यह है भाव अहिंसा और किसी प्राणीका घात न करना यह द्रव्य अहिंसा है। तो विकार जब आये नहीं तो वही तो सम्यक्चारित्र्य हुआ। तो अहिंसाभावकी वृद्धि करके ऋट दोष मोहका परित्याग करें। मोहमें निष्कर्ष यह निकलता कि वह आरम्भमें डट जायगा तो यह आरम्भ तो पहिचान है मोहकी। यदि वह परिग्रहके आरम्भमें लगता है तो समझिये कि उसे मोह है। तो अहिंसा धर्मका आदर करके अविकार ज्ञानस्वरूप अंतस्तत्त्वका आश्रय लेकर इस आरम्भ और मोहका त्याग करें।

पव्वज्ज सगचाए पयट्ट सुतवे मुसजमे भावे ।

होड सुविसुद्ध जाणं रिम्मोहे जीयरायत्ते ॥१६॥

(५७) निष्परिग्रह प्रव्रज्यामे प्रवर्तनका उपदेश—इस गाथामें वीतराग भाव पानेके लिए कर्तव्यकी शिक्षा दी है। कि हे भव्य तू वीतराग आनंदको लेना चाहता है तो परिग्रहको त्याग जिसमें है ऐसी दीक्षाको ग्रहण कर। जिनदीक्षा, निर्ग्रन्थ निष्परिग्रह, भीतर निष्परिग्रह, बाहर निष्परिग्रह। अब बाहरसे कोई बने निष्परिग्रही और भीतरमें वासना रहे तो वह निष्परिग्रह नहीं है, कर्मबध होता है तो बाहरी चीजोंको देखकर नहीं होता कि इसके शरीर

पर बया लिपटा है, यह किस जगह रह रहा है, यह देख करके कर्मबध नहीं होता, किन्तु परिणाम किस ओर है, बेहोशीमे है या होशमे है । यदि बेहोशीमे है तो उसे कर्मचोर सताते है और यदि होशमे है तो उसे कर्मचोर सता नहीं सकते । होश होने पर भी कुछ परिस्थिति कभी ऐसी होती है कि कर्म चोर आते है और तग करते है, मगर होश होने पर इसका माल नहीं लुट सकता तो ऐसे ही जब अपना ज्ञानस्वरूप अपने उपयोगमे बसा हो तो कर्म उदयमे आ रहे मगर आकर अव्यक्त होकर निकल जाते है और उसका व्यक्त रूप नहीं आ पाता । तो अंतरगसे निष्परिग्रह बनें, बाह्यसे निष्परिग्रह तो होना ही है । कोई पुरुष परिग्रह तो रखे बर्ताव तो करें और कहे कि मेरे पास परिग्रह नहीं है तो एक तो उसके कपटका दोष है, समय वहाँ है ही नहीं ।

(५ =) आत्मसंयमनकी कार्यकारिता—मुक्तिके इच्छुक निर्ग्रन्थ दीक्षा-धारण करें और समयस्वरूपभाव बनावें : अपने आत्माको अपने आत्मामे नियंत्रित करें निकटकालमे मोक्ष पावेगा । जो कर लेगा वह उसका लाभ उठायगा । जो न करेगा, बल्कि गप्प ही करेगा उसको इसका लाभ नहीं मिलनेका । गप्प भी कुछ ठीक है, मगर आत्माकी चर्चा चल रही और नहीं भी वह उतरी है चित्तमे, तो चर्चा तो है, कभी उतर भी जाती, मगर लाभ मिलता है आत्माके अविकार स्वरूप ज्ञानमे बसें तब । और यह ही समयभाव है, भले प्रकार अपने आत्मामे नियंत्रित हो जाना, ज्ञान ज्ञानरूप रहे, ज्ञानसे ज्ञानमे जान ही हो यह स्थिति बने तो इस समयभावका आदर करें और सम्यक् प्रकारके तपमे प्रवृत्ति करें क्योंकि तपकी अभी आवश्यकता है । अशुभोपयोगके साधनभूत कर्मका उदय चल रहा है, उन कर्मोंके उदय को निरर्थक करनेके लिए याने वे व्यक्त न हो सकें इसके लिए शुभोपयोगकी आवश्यकता हुई । तपश्चरण आदिक सब शुभोपयोग हैं । सो तप आदिकमे प्रवृत्ति करें जिसमे कि निर्मोह वीतरागपना होनेपर निर्मल शुक्लध्यान उत्पन्न होवे । रागरहित ध्यानको शुक्लध्यान कहते हैं । ज्ञान है तो वह अपना परिणमन तो करता ही रहेगा याने जानता ही रहेगा अब किस तरह का जानन बने जो यह जीव पवित्र हो जाय ? निर्ग्रन्थ होकर, दीक्षा लेकर समयभाव रखना, तपकी प्रवृत्ति करना, ससारका मोह दूर होना, वीतराग दशा होना, निर्मल धर्मध्यान होना, शुक्लध्यान होना, और उसके बलसे केवलज्ञान होना, बस यह स्थिति जब मिलती है तो उसे कहते हैं अरहत भगवान । जब आयु पूर्ण होती है तो ये ही प्रभु सिद्ध हो जाते है । तो ऐसा कल्याणका पद पानेके लिए मूलमे तो सम्यक्त्वाचरण हुआ, फिर समयमाचरण हुआ । उसके प्रतापसे प्रभुताका पद प्राप्त हुआ ।

मिच्छादंसणमग्गे मलिंगो अण्णाणमोहदोसेहि ।

वज्झति मूढजीवा मिच्छत्तावुद्धिउदएण ॥१७॥

(५६) सम्यक्त्वाचरणकी हितकारिता—सम्यक्त्वाचरण और सयमाचरण यह तो है सन्मार्ग और ये दांनो न बन सके और मिथ्यावुद्धिमे मस्त रहे उसकी जो वृत्ति है वह कहलाता है मिथ्यामार्ग । तो मिथ्यामार्गकी प्रवृत्ति किस कारण होती है इसका वर्णन इस गाथामे किया है । जो मोही जीव है वे अज्ञान, मोह मिथ्यात्व इन दोषोसे मलिन जो खोटे दर्शन है उनमे प्रवृत्ति होती है, सो यह सब मिथ्यात्वके उदयका माहात्म्य है । कितने हो लोग बहुत बुद्धिमान वज्ञानिक बड़ा सूक्ष्म प्रयोग बनायें, इतनी तेज बुद्धि पाकर भी अगर प्रत्येक पदार्थके स्वतन्त्र सत्त्वका बोध नहीं रख रहा तो उसकी आत्माकी ओरसे बेहोश कहा जायगा । सर्व ज्ञानोमे प्रधान ज्ञान यह है कि यह दृष्टिमे रहे कि यदि कोई चीज है पुद्गल पिण्ड, पेन, दवात कुछ भी है तो यह अनन्त परमाणुओंका पिण्ड है और वे अनन्त परमाणु प्रत्येक एक एक परमाणु अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता रख रहे हैं और एकका दूसरा कुछ नहीं लगता, पर योग ऐसा है कि वे अनन्त परमाणु मिलकर एक स्वरूप अवस्थामे हैं, पर इस वक्त भी प्रत्येक परमाणु अपनी स्वतन्त्र स्वतन्त्र सत्ता रखता है । ये जीव जो दिखनेमे आते हैं पुरुष, स्त्री, बच्चे, पशु पक्षी ये क्या चीज हैं ? ये सब अनन्त परमाणुओंके पिण्ड हैं । जो मनुष्य बैठा है उसमे एक तो जीव है और अनन्त परमाणु शरीरके हैं, अनन्त परमाणु कर्मके हैं तो शरीर कर्म और जीव इनका यह एक पिण्डोला है जो दिख रहा है, और जो अनेक द्रव्योका पिण्डोला हो उसे माया कहते हैं ।

(६०) मायामे प्रवर्तन न करनेका अनुरोध—मायामे मत्त नगो इसका अर्थ यह है कि जो अनेक द्रव्योका पिण्डोला है इसे तुम सत्य मत समझो । जो दिख रहा यह सब सत्य कुछ नहीं है । है तो सही मगर परमार्थ कुछ नहीं है । जीव निकल जायगा देहको छोड़कर देहके भी परमाणु बिखर जायेंगे, यहाँ सच्चाई क्या रही ? तो यह ज्ञान दृढतासे बनानेकी आवश्यकता है कि जो दिख रहा है वह सब माया है, वह अनेक पदार्थोंका मिलकर बना है । उसका क्या विश्वास ? वह विघट जायगा । जैसे यहाँ जीवनका क्या विश्वास ? जीव अलग हो जायगा । क्यों हो गया अलग कि वह अलग तो था ही, जब शरीरमे रह रहा था तो उसकी अलग सत्ता थी, वह अब यहाँ न रहा, अन्य जगह चला गया । तो जो दिख रहा है यह विश्वासके काबिल नहीं है याने यह परमार्थ है । हितरूप है, इसके संग्रहसे ही मेरा उद्धार है । यह बात रच भी नहीं है क्योंकि सब माया है । केवल एक परमाणु है वह है परमार्थ । अगर परमाणुसे ही प्रेम है तो एक एक परमाणुसे करो प्रेम । तो कोई कर सकेगा

क्या ? एककी तो बात क्या ? संख्यात असंख्यात परमाणुओंका पिण्ड भी आँखोंसे नहीं दिखता, उपयोगमें नहीं आ सकता, जो भी दिख रहा है छोटासे भी छोटा कंकड़ तो वह भी अनन्त परमाणुओंका पिण्ड है । तो परमार्थसे कौन प्रीति करता है ? जो भी प्रीति करता है वह मायासे प्रीति करता है । जिसकी परिस्थिति यह है वह मायासे अलग नहीं हो पा रहा फिर भी उसका लक्ष्य विशुद्ध है और परमार्थको वह प्राप्त कर सकता । तो यह सब माया जो कि अनेक पदार्थोंका पिण्ड है उसमें जो मुग्ध होता है सो यह सब मिथ्यात्वके उदयसे होता है । और जो अनेक दर्शन है, जो वस्तुके स्वतन्त्र स्वतन्त्र सत्त्वका सही प्रतिपादन नहीं करते किन्तु ऐसा ही वर्णन करते हैं कि जिससे स्वतन्त्र सत्ताका भान रहे और एक दूसरेसे संबंधकी बात चित्तमें आये और उस ही का ग्रहण करले तो वह छोटा दर्शन है । उसमें अज्ञानी जीव ही प्रवृत्त हो सकते हैं ।

(६१) परमाथदर्शनके अभ्यासकी आवश्यकता—जिसे अपना कल्याण करना है उसको यह बात खूब सीखना चाहिए और उसका ज्ञानमें बहुत बहुत प्रयोग करना चाहिए, क्या कि जो भी दिखे उसमें ऐसा निरखें कि इसमें जो एक एक परमाणु है वह तो सच है, वह परमार्थ है वह द्रव्य है और यह जो अनेक द्रव्य है, और यह जो अनेक द्रव्योंका मिलकर बना पिण्ड है यह माया रूप है अपरमार्थ है । कभी कभी बरसातके दिनोंमें देखा होगा कि बच्चे लोग मिट्टीके रेतको अपने पंरमें रखकर उसे थपथपाकर भट्ठना बनाते हैं और उसे अपना घर बताते हैं, मगर यह दृष्टि वे नहीं रखते कि यह कोई पक्की चीज है । वे जानते हैं कि यह तो रेतका भट्ठना है और थोड़ी ही देरमें उसे पंरसे मिटा देंगे । है, तो वह रेतका भट्ठना जरा जल्दी मिट जाता और ये भीट, टेबुल, दवात वगैरह य सब चीजें जरा कठिन भट्ठना बन गईं सो ये कुछ अधिक देरमें मिटते, सोना, चाँदी वगैरहसे बनी चीजें जरा कुछ उससे भी अधिक देरमें मिटते, मगर इनमें जो एक एक अणु है वही वास्तविक द्रव्य है और वहाँ मिलकर यह आकार बन गया । तो ज्ञानी जीव इस आकारमें मुग्ध नहीं होता । तो यह बात बार बार ध्यानमें लावे कि जो भी चीज यहाँ आँखों दिखती है वह सही चीज नहीं है । इसमें जो एक एक परमाणु है वह सही द्रव्य है, वह कभी नष्ट नहीं होता और यह मिलावटका आकार तो नष्ट हो जाता है । जीवोंमें भी प्रत्येक जीवके प्रति, और खासकर खुदमें घरे रहने वाले जीवोंके प्रति यही बात बिचारें कि ये कोई परमार्थ वस्तु नहीं है, यह सब अनन्त परमाणु और जीवका मिलावट है, ये सब बिखर जायेंगे । यहाँ किस से मोह रखना ? ऐसा निरखे तो वह मायाको भी परमार्थ दिख रहा । और जो इस परमार्थको नहीं देख सकता वह मायामें आसक्त रहता है । उस ही को अपना सर्वस्व हितरूप समझ

ता, कर्मबन्ध होता, ससारमे चलता, तो यथार्थ परिचय बनतो सबसे बड़ा भारी वैभव है। मान लो जीवनमे भारी दरिद्रता आ जाय और दुनियाके लोग मुझे मत मानें, कुछ भी बात आ जाय तो ये कोई उपद्रव नहीं पर एक मेरा ज्ञान बेहोश न हो, मेरे ज्ञानमे मेरा ज्ञानस्वरूप समाया रहे, यह स्थिति चाहिए, मगर मेरे ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप आये और मर भी जायेंगे तो बस इस ज्ञान प्रकाशको साथ लेते हुए जायेंगे तो आगे भी सुखी रहेगे और इसकी मुघ छोड़ दी, मायामे आसक्त हो गए तो यह भव भी बिगड़ा और भविष्य भी बिगड़ा, इस कारणसे मिथ्यादर्शनमे उपयोग न देना और अभिप्राय निर्मल बनाकर ज्ञानका स्वाद लेते रहे, यह कल्याणार्थका कर्तव्य है।

सम्मद् सण पस्सदि जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया ।

सम्मेषण य सद्दहदि परिहरदि चरित्त जे दोसे ॥ १८ ॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनके विवरणमे सक्षिप्त रूपसे कार्य बतला रहे है। सम्यग्दर्शनके द्वारा तो यह आत्मा सत्ता मात्र वस्तुको देखता है। पदार्थोंकी उनकी जुदी जुदी सत्ता है। द्रव्य पर्यायात्मक स्वरूप, सर्व वस्तु परिणामनमे स्वतंत्र स्वतंत्र, उनका जो निजी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है वह स्वतंत्र सम्यग्दर्शनसे यह देखता है, समझना है और हितरूपसे भी श्रद्धा करता है। तो जो सम्यग्दर्शन जीवका उपकार करने वाला है उस उपयोगसे पदार्थ जिस प्रकार है उस प्रकार सामान्यतया सत्तारूप निरखता है, उनमे भेद नहीं करता और ज्ञानके द्वारा द्रव्य पर्यायोको सबको जानता है। वस्तुको उन वस्तुओंकी विशेषताओंके साथ जानना सम्यग्ज्ञानका काम है। यद्यपि जाननेमे सीधे गुण और पर्याय नहीं आते, क्योंकि गुण और पर्याय वस्तु नहीं हैं। वस्तुकी विशेषता है। गुण स्वयं सत् नहीं, पर्याय स्वयं सत् नहीं, किन्तु सद्भूत जो द्रव्य है उस द्रव्यको ही भेदविधिसे समझनेके लिए गुण बताये गए हैं और चूंकि वे द्रव्य हैं अतएव प्रतिसमय परिणमते रहते हैं। तो वह परिणामन प्रतिसमयका एक एक अवक्तव्य है, उसको भी समझानेके लिए गुणभेदका सहारा लेकर समझाया गया।

तो ऐसे ये नाना गुण और नाना पर्याय यह वस्तुकी विशेषता है, सो दर्शनसे देखा, ज्ञानसे जाना और सम्यक्त्वसे सबका श्रद्धान किया। श्रद्धानमे रुचिकी कला रही, श्रद्धान उसका नाम है जहा यह बात चित्तमे जम जाय कि यह है हितरूप। हितरूपमे निर्णय रखते हुए जो ज्ञान है वह श्रद्धानकी एक कला है तो सम्यक्त्वसे श्रद्धान करना है और जब देखना जानना और श्रद्धान होता है तब यह जीव चारित्रमे जो दोष उत्पन्न होते उनको छोड़ता है अर्थात् सम्यक्चारित्र विकसित होता है। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है और द्रव्य गुणात्मक है।

द्रव्य शाश्वत रहता है और द्रव्यमे रहने वाली शक्तियाँ शाश्वत हैं । तो जब भेदविधिसे देखा तब तो गुण नजर आये, अभेददृष्टिसे देखा तो गुण द्रव्यमे सोख गए हैं याने निष्पीत हुए हैं, गुणोका भेद अब नजर नहीं आता । द्रव्य एक ही विदित होता है । तो द्रव्य गुणात्मक है और उनसे पर्यायों बनती हैं ।

तब इस तरह समझिये जैसे कि कपड़ा बुना जाता है तो जो लंबा धागा है वह तो समझिये कि सबमे रहने वाला है और जो चौड़ाई वाला धागा है जो बुना जाता है वह जिस जगह है वही है और ऐसी लंबाई और चौड़ाई वाले धागोंके बिना कपड़ा नहीं बुनता ऐसे ही लम्बाई वाली विशेषता है गुण और चौड़ाई वाली विशेषता है पर्याय । लम्बाई वाली विशेषता ३ काल रहती है, चौड़ाई वाली विशेषता उस ही समय रहती है । तो ऐसे गुणपयायस्वरूप द्रव्यको जैसा है वैसा देखना, उस ही प्रकार जानना, उस ही प्रकार श्रद्धान करना और उस ही अनुरूप आचरण करना यह है मोक्षका मार्ग । वस्तुस्वरूपके अनुसार आचरण करनेका भाव यह है कि जब सर्व वस्तुओका स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व जाना और उस रूपसे श्रद्धान किया तो पक्क उसमे विपरीत उपयोग न बनना चाहिए, याने एकका दूसरा कुछ लगता है ऐसा विकल्प न जगना चाहिए और एकका दूसरा कर्ता है, स्वामी है, भोक्ता है आदिक विकल्प न जगे तो यह ही निर्दोष सम्यक्चारित्र कहलाता है । तो इस प्रकार रत्नत्रयकी उपामनासे मुक्तिका मार्ग मिलता, मुक्ति मिलती ।

द्रव्यका लक्षण सत्ता बताया गया और सत् कहते हैं उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्तको, गुण पर्यायवानको । सो गुण तो हुआ करते हैं सहवर्ती याने द्रव्यके साथ साथ रहना, द्रव्य है अनादि अनन्त, तो गुण भी अनादि अनन्त है और क्रमवर्ती पर्यायों होना, जिस समयमे जो पर्याय हुई वह उसी समय है अगले समयमे विलीन हो जाती है, इस तरह समस्त द्रव्योका स्वरूप है । संग्रहनयसे एक सत् कहनेमे समस्त द्रव्य उसमे आ जाते हैं पर इतने से तो व्यवहार तीर्थप्रवृत्ति नहीं बन पाती । तो उस सत्का संग्रहका भेद करके पृथक् पृथक् स्वरूपास्तित्वकी ओर ले जाना है । जब पृथक् पृथक् स्वरूपास्तित्वका बोध हो तब ही यह ज्ञान बन पाता है कि एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुछ नहीं लगता है । और इतना जाने बिना भेद विज्ञान नहीं बन सकता । तो संग्रहनयने संग्रह तो किया, पर भेदविज्ञानकी बात व्यवहार द्रव्यार्थिकनयको कृपासे नहीं बनती । संग्रह किए हुए समूहका भेद कर स्वरूपास्तित्वकी ओर आ जाना यह है नयके ज्ञाताओका काम । तो संग्रहनयसे द्रव्य कहा तो उसमे छहों प्रकारके द्रव्य आ गए, और उस होनेको जब ६ प्रकारके द्रव्योसे अलग अलग समझा जाय तो व्यवहारनयसे उसके भेद किए यो समझिये । तो द्रव्य ६ प्रकारके हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म,

आकाश और काल । इसमें किसी भी वस्तुका परिचय असाधारण गुणके बिना नहीं हो पाता ।

जीवका परिचय जीवके असाधारण गुणसे होता है । चूँकि वे सब द्रव्य हैं तो उनमें साधारण गुण समानतासे रहते हैं । गुण भी पदार्थकी विशेषता ही है । ऐसा नहीं है कि कोई एक गुण है और वह सब पदार्थोंमें रहता है । जैसे बताया गया कि अस्तित्व गुण सब पदार्थोंमें रहता है, तो एक ही अस्तित्व गुण हो, सद्रूप हो और वह सब पदार्थोंमें व्यापक हो ऐसा नहीं है, किन्तु पदार्थ हैं सब और अपने-अपने अस्तित्वसे सद्भूत है । अब चूँकि सभी पदार्थ सद्भूत हैं सभीमें अस्तित्व पाया जाता है इसलिए इसे साधारण गुण कहते हैं । तो साधारण गुणसे तो वस्तुकी पहिचान नहीं बनती, क्योंकि वह तो सबमें मौजूद है, असाधारण गुणसे पहिचान होती है । तो वह असाधारण गुण है जीवमें चेतना । जो जीवमें ही पाया जाय । और जीवमें भी सब जीवोंमें पाया जाय, किन्तु जीवको छोड़कर अन्य किसी द्रव्यमें एकमें भी न पाया जाय तो वह निर्दोष लक्षण कहलाता है ।

चेतना गुण सब जीवोंमें है चाहे निगोद जीव हो अथवा सिद्ध जीव हो, चेतन सबमें है । और जीवोंको छोड़कर अन्य किसी द्रव्यमें भी नहीं है । पुद्गल धर्म, अधर्म आकाश काल इन पाँचों ही अजीव द्रव्योंमें चेतन ज्ञान नहीं पाया जाता, इसलिए चैतन्य लक्षण निर्दोष है और उससे जीवकी सही पहिचान होती है । तो चेतना तो गुण है जीवका, मगर विशेषताओंको जब देखा तो चेतना कहते हैं प्रतिभास स्वरूपको, और चूँकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है तो उसका असाधारण गुण भी सामान्यका क्रमसे लिए हुए होगा, क्योंकि गुण वस्तुसे भिन्न चीज नहीं है । तो चेतना भी सामान्य विशेषात्मक है अर्थात् सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास ज्ञान है और यह चेतना जब जानता देखता है तो जान देख बरके कहीं न कहीं रहेगा भी । तो रमण करनेका जो स्वभाव है वह है चारित्र्यशक्ति । इस तरह तीन बातें ज्ञानमें हुई कि आत्मामें दर्शन है, ज्ञान है और चारित्र्यशक्ति है पर जहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य है और वह अपनी विशुद्ध स्थितिमें रहता है तो वहाँ आकुलता नहीं जगती, और जहाँ यह विपरीत बनता है याने सम्यक्त्व विपरीत बन गया, चारित्र्य विपरीत बन गया तो वहाँ आकुलता बनती है ।-

आकुलता होनेका नाम कष्ट है और आकुलता न रहनेका नाम आनन्द है । तो जब यह परिणति जीवमें देखी जाती है तो उसके आधारभूत शक्ति भी मानी होगी । वह कहलाती है आनन्दशक्ति । अब इन शक्तियोंके परिणमन होते हैं तो उपाधि सबधमें तो विपरीत परिणमन होता है और उपाधिरहित स्थितिमें स्वाभाविक परिणमन होता है, और उपाधि कुछ दूर हुई कुछ अभी बनी है ऐसी स्थितिमें स्वभावका अपूर्ण परिणमन भी चलता है,

अपूर्ण विकास । इस तरह जीवमे मति श्रुत आदिक ज्ञान, क्रेषादिक कषायें ये सब परिणमन चलते है । अब चूँकि द्रव्य है जीव और जो इसके साथ बंधनमें है कर्मादिक, वे सब भी द्रव्य है और ऐसे अनेक द्रव्योंका मिलकर बंधन सबधरूप यह चल रहा है, तो इसका जो आकार बनता है सो वह नर नारक तिर्यञ्च देवका आकार बनता है, पर उपाधि कोई न रहे ।

तो जब द्रव्यके साथ किसी दूसरे पदार्थका सपर्क न हो, केवल अकेले ही कोई वस्तु रहतो है तो उसका आकार स्वाभाविक बनता है और गुणका विकाम भी स्वाभाविक बनता है, ये पदार्थमे परिणमन चला करते है । सभी पदार्थोंमे एक विशेषता है अर्थ पर्यायिकी । प्रत्येक पदार्थ जब एक परिणमनसे दूसरा परिणमन करता है तो वह एक द्रव्यको चार्ज सौपे यह द्रव्य बन जाता है । और जैसे एक अफसर दूसरे अफसरको चार्ज सौपे तो

उसमे कितनी ही अडचनें खलबली, ऊँच-नीच सब प्रकारके व्यवहार बनते हैं । यहाँ द्रव्य जब एक पर्यायको तजकर दूसरी पर्यायमे आता है तो षट्गुण हानि वृद्धि चलती है । तो षट्गुण हानि वृद्धिरूप परिणमन अर्थपर्याय कहलातो है । इस तरह जीवद्रव्यमे सदा रहने वाली शक्तियाँ है । उन शक्तियोंके प्रतिसमय परिणमन होते रहते है और इसका कोई न कोई आकार चलता रहता है । इन सब बातोंको सही यथार्थ ज्योका त्यों जानना, श्रद्धान करना यह है सम्यक्चारित्रका मूल । लोग कह तो देते है कि मोह न करो, पर उसका प्रयोग करके कोई चलकर बताना चाहें तो उसे बड़ा मुश्किल होता है । मोहसे दुःखी भी होते जाते और मोह किए बिना चैन भी नहीं मानते, यह स्थिति जीवोकी हो रही है, तो भाई जब मोहसे दुःख मान रहे हैं, अनेक कष्ट हो रहे हैं तो उस मोहको तज दिया जाय । एक बार चित्तमे आ जाय कि मैं मोहको छोड़कर ही रहूँगा, फिर भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मोहके छोड़नेका उपाय उनको विदित नहीं है और मोहमे दुःखी होते । और धर्मात्मा जनोका चित्त तो यह चाहता है कि मेरा यह मोह बिल्कुल दूर हो जाय तो मैं बहुत आनन्दमे हो जाऊँगा, पर मोह छोड़नेका रास्ता विदित नहीं है तो मोह छूट नहीं सकता और जिनको मोह छोड़नेका रास्ता विदित हो गया उनका मोह छूट जायगा । चाह कर्मोदयवश उसके रागद्वेष भी बनते रहे, मगर उसे मोह नहीं रहना ।

उन रागद्वेषोंके कारण वह अपने अन्दर कोई घबड़ाहट नहीं मानता । तो मोह छोड़ने का रास्ता कौन है ? वह द्रव्य, गुण, पर्यायोका यथार्थ ज्ञान, यह है मोह छुटानेका रास्ता । धर्म है निर्मोह होनेमे । धर्मके नामपर जो अनेक बातें की जाती हैं उनको करके फिर यह जीव शान्तिका फल देखना चाहता है और शान्तिका फल मिलता नहीं उससे तो यह हैरान रहता है । धर्म होता है निर्मोह होनेमे । निर्मोह स्थिति बने और फिर शान्तिका लाभ न मिले

तब प्रश्न करे, पर धर्म तो करते ही नहीं और धर्मका नाम लेकर विकार करते हैं तो विकारसे शान्ति नहीं उत्पन्न होती। धर्म है निर्मोह होना और निर्मोहता जगेगी द्रव्य गुण पर्यायका यथार्थ स्वरूप जाननेसे और द्रव्यकी एक यूनिट (इकाई) तक, एक अस्तित्व तक जिसमें सग्रहका नाम न रहे, ऐसी एक सत्ता तक, एक व्यक्ति तक दृष्टि पहुँचे तो वहाँ निर्मोह होनेका रास्ता मिलता है।

द्रव्यसे जानें कि यह मैं जीव शाश्वत हूँ, अनन्त शक्तियोंका पिण्ड हूँ। उन शक्तियों के परिणामन चलते हैं, वे परिणमन मेरेमें ही चलते हैं, दूसरे जीवमें नहीं, सुख दुःखका जो वेदन होता है वह मेरेमें ही होता है दूसरे जीवमें नहीं। मेरेमें जो विकल्प जगते हैं वे मुझ में हैं दूसरेमें नहीं, दूसरेका सब कुछ उस ही में होता है, उससे बाहर नहीं, ऐसे सब जीव अपनी-अपनी सत्ता लिए हुए अपने आपमें परिणमते हुए सदा काल बर्तते रहते हैं। यहाँ एकका दूसरेसे रचना भी सबध नहीं है। यह जीव अज्ञानवश मानता है कि मेरा इनसे सबध है, पर वस्तुस्वरूपकी ओरसे देखो तो एक जीवका दूसरे जीवसे रच भी सबध नहीं है। जब यह विदित हो जाय कि एक जीवका दूसरे जीवके साथ कुछ सबध नहीं, सर्व स्वतन्त्र स्वतन्त्र सत् हैं तो उनको अन्यसे मोह भाव न जगेगा। धर्मात्मा पुरुष धर्मात्माओंके प्रति प्रीति भाव रखता है, वात्सल्य रखता है, पर उसके इस प्रकारका मोहभाव नहीं होता कि यह मैं इनके आधारसे ही सत्तावान हूँ। तो व-तुका स्वरूप स्वतन्त्र स्वतन्त्र जैसा है वैसा ज्ञानमें आये तो मोह दूर होता है। जीवद्रव्यकी गुणपर्यायकी बात सन्नेपमें कही।

अब पुद्गल द्रव्यको देखिये पुद्गलमें परमार्थ द्रव्य है परमाणु। जो कुछ यहाँ हम आपको नजर आता है वह सब है माया, यह वास्तविक वस्तु नहीं है। तो परमार्थ वस्तुका कुछ विवरण समझना चाहिए। प्रत्येक परमाणु निरन्तर परिणमता रहता है और परमाणु का गुण है रूप, रस, गंध, स्पर्श और उनकी व्यक्तियाँ हैं। रूप गुण ५ प्रकार परिणमता है—काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। रस ५ प्रकार परिणमता है—(१) खट्टा, (२) मीठा, (३) कड़वा, (४) चरफरा और (५) कषैला। गंध दो प्रकार परिणमता है—(१) सुगंध। (२) दुर्गन्ध। और स्पर्श गुण चार प्रकार परिणमता है—(१) स्निग्ध [२] रूक्ष और [३] शीत [४] उष्ण। इस तरह परमार्थ परमाणुमें शक्ति और परिणमन चलता है। चार बातें जो नजर आती हैं—[१] हल्का [२] भारी [३] कोमल [४] कठोर, सो यह पुद्गलद्रव्यका मौलिक गुण नहीं है। किन्तु ये विभाव बन गए हैं। पुद्गलमें ऐसे वैभाविक गुण हैं कि पुद्गल परमाणुओंका स्कन्ध अगर बन जाय अनन्त परमाणु एकत्रित हो गए उनका बधन है तो उस समय कोई स्वध वजनदार है, कोई स्कन्ध हल्का है, कोई कठोर है, कोई कोमल है

ये चार जो पर्याय हैं सो पुद्गल परमाणुओंकी मायामे आते हैं ।

परमार्थमे ये चार बातें नहीं हैं । तो वहाँ यह देखना कि प्रत्येक परमाणुका परिणमन उस ही परमाणुमे है, उसमे बाहर अन्य परमाणुओंमे नहीं, किसी जीवने नहीं । जीवके साथ कर्म भी बँधे हैं और वे कर्म पुद्गल हैं, उनकी वर्गणाओंका स्क्व है । उनमे जो कर्मपना आता है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभागबंध चलता है सो वह भी उन्हीमे ही चलता है । पुद्गल कर्मकी वधादिक स्थितियोंका कर्ता जीव नहीं है । जीव अपने ही परिणामको करता है । पुद्गलकर्म अपने ही परिणामनको करता है, एक निमित्तनिमित्तिक योग है सो इसमे यह समझना चाहिए कि उपादानमे ऐसी कला होनी है कि वह निमित्तका सन्निधान पाये तो वह उस उस अनुरूप स्वयं परिणमता जाय । कही निमित्तका प्रभाव उस दूसरे पदार्थमे उपादानमे नहीं पाया, क्योंकि प्रभाव भी वस्तुमे अभिन्न चीज है, वही वस्तुसे निकलकर बाहर जाने वाली चीज नहीं है । तो प्रभावका अर्थ है उत्कृष्ट रूपसे होना, निमित्त पाकर होना, उसे कहते हैं प्रभाव । तो जिस वस्तुका जो कार्य है वही उसका प्रभाव है । भाव और प्रभावमे अन्तर यह है कि जो उपाधि बिना होवे सो भाव और जो निमित्त पाकर होवे सो प्रभाव । सो वह प्रभाव निमित्तका नहीं है, पर निमित्तके सन्निधानमे उपादानमे ऐसा परिणमन बनाया तो चूँकि निमित्त सन्निधानमे बना पाया इस कारण वह प्रभाव कहलाता है । तो इस पुद्गल द्रव्यका यथार्थ परिज्ञान करनेसे वस्तुस्वातंत्र्यका बोध हुआ और उसमे समझा गया कि एक वस्तुका दूसरी वस्तु कुछ भी नहीं लगता । आज ये अज्ञानी मनुष्य बड़े परेशान हो रहे बच्चेमे मोह करके या अन्य इष्टमे मोह करके, पर वे यह नहीं समझ पाते कि अगर ये जीव बच्चेके रूपमे मेरे घरमे न पाये होते, इनको छोड़कर अन्य कोई जीव आते तो इनको तो चूँकि मोह करनेकी प्राप्ति है सो उनमे मोह करते, पर उन जीवोंके साथ कोई सम्बन्ध जुटा है-अतएव उनसे मोह किया जा रहा, यह बात गलत है । किसी भी जीवके साथ किसी भी जीवका कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु अपनी भावनाके अनुसार अपनेको जिनमे कुछ सुख सा दिखता हो उसके अनुसार किसी भी जीवमे कल्पना बना ली, उससे यह जीव मोही बनता और अपनेमे रहता । तो वस्तुका यथार्थ ज्ञान होना, भिन्न-भिन्न स्वरूपास्तित्व सम्झने में आना यह मोहका प्रक्षय कर देना है । तो मोहसे दुःख मानने वाले पुरुष मोहको मिटाने के लिए वस्तुके स्वरूपका सही परिचय बनायें । इस उपायके बिना मंमारके सफ़ट न टल सकेंगे, और कर्मबन्धनमे छुटकारा न मिल सकेगा और ससारके जन्ममरणकी विडवना मढ़ती रहनी पड़ेगी । इसलिए कुछ तो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करना चाहिए कि मैं तो वस्तुके सही स्वरूपको पहिचान कर ही रहूँगा ।

ए ए तिणिण वि भावा हवति जीवस्स मोहरहियस्स ।

शियगुणानाराहतो अचिरेण वि कम्म परिहरइ ॥ १६ ॥

(६) मोहरहित जीवके रत्नत्रयके भाव—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीन भाव मोहरहित जीवके होते हैं। सम्यग्दर्शन नाम है अविकार सहज चैतन्यस्वरूपका हितरूपमे श्रद्धा। मीची एक दृष्टि बने उसमे सर्व सिद्धि है। और जो आचरण चाहिए मोक्षमार्गके लिए जो उपयोगिता चाहिए वह सबकी सब सहज होती है। केवल एक यह दृष्टि चाहिए कि मैं अविकार चैतन्यस्वरूप हू। मैं हू, स्वयं सत् हूँ तो मैं ही स्वयं मत् किस रूपमे हू उसकी दृष्टि चाहिए। मैं चेतन हू और चेतनका कार्य चेतनामात्र है, प्रतिभास हो गया। जैसे प्रकाशमान वस्तुका कार्य प्रकाशमात्र है, अन्य कार्य नहीं, ऐसे ही आत्माका कार्य केवल प्रतिभासमात्र है, अन्य जो कुछ बातें उत्पन्न होती हैं वह सब कर्मविपाककी छाया है। कर्म-रस है, कर्मविपाकका प्रतिफलन है। तो परपदार्थके सबधका स्वरूपमे क्या मतलब? पर पर मे है, मैं आत्मा अपनेमे हू। तो मैं सहज जो स्वरूप हू उस रूपमे अपनी श्रद्धा बने कि मैं यह हू, इसका नाम है सम्यग्दर्शन। अब इतनी बात पढ़े लिखे भी कर सकते, बिना पढ़े लिखे भी कर सकते। सम्यक्त्व होनेमे बहुत विद्या कला हो तब ही हो सकें सो बात नहीं। वह तो एक दृष्टिकी बात है। जिसको अपने बारेमे इस सहज चित्प्रकाशकी दृष्टि हो गई उसको सम्यग्दर्शन होता, और यह कहलाता है अनुभव अपने आपका। तो इस अनुभवमेहित फिर जो ज्ञान चलता है वह सब सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान होनेपर फिर इस जीवके बाहर मे उत्सुकता नहीं रहती कि अमुक पदार्थको मैं यो बनाऊँ और तब फिर इसका अपने आपमे ही रमनेका भाव रहना है। यह हुआ सम्यक्चारित्र। तो ये तीन भाव मोहरहित जीवके होते हैं।

(६३) स्वतंत्र स्वतंत्र स्वरूपास्तित्वके परिचयमे मोहरहितता—मोह मायने पदार्थ का स्वतंत्र सत्त्व न जानकर एको दूसरेका संबधी मानना यह है मोह। तो स्वतंत्र सत्त्व जब दृष्टिमे आ गया, मोहरहित हो गया तो उसके ये तीन भाव होते हैं। तो ऐसा यह मोहरहित जीव आत्माके गुणोकी आराधना करता हुआ अर्थात् अपने आपको चित्प्रकाश निरखता हुआ यथाशीघ्र कर्मोंको दूर कर देता है। जैसे लोकमे ये निमित्तनैमित्तिक भाव दृष्टिमे आ रहे हैं कि अग्निपर तवा रखा तो तवा गर्म हो गया, रोटी सिक गई, जैसे हर एक बात निमित्तनैमित्तिक भावमे आ रही है इसी तरह यह भी एक निमित्तनैमित्तिक भाव निरखिये कि जीवके जब परपदार्थोंके प्रति इष्ट अनिष्टपनेका विकल्प होता है तो वहाँ कर्म बँध जाते हैं और जहाँ अविकार चिन्मात्र अपने स्वरूपमे दृष्टि होती है, मैं यह हू और तद्विषयक इष्ट

अनिष्ट रागद्वेष न रहे वहाँ कर्म अपने आप भङ जाते हैं। यह बात पूर्ण सत्य है और ऐसी विधिमे ये ही काम हुआ करते हैं। तो जब यह जीव अपने उस चैतन्यस्वरूपकी आराधना करता है तो वह इन कर्मोंका नाश कर लेता है।

सखिज्मसखिज्जगुण च ससारिमेरुमत्ता ए।

सम्मत्तमणुचरता करति दुक्खक्खय धीरा ॥२०॥

(६४) सम्यक्त्वाचरणका प्रताप—यह चारित्रपाहुड नामका ग्रन्थ है, इसमें चारित्र का वर्णन किया, तो सर्वप्रथम चारित्रके दो प्रकार कहे—(१) सम्यक्त्वाचरण और (२) तथमाचरण। सम्यक्त्वाचरण तो अविरत सम्यग्दृष्टिके भी होता। सम्यग्ज्ञानके होनेपर जिस आत्म-प्रोति वाला आचरण होता है, धर्मपोषक आचरण होता है वह सम्यक्त्वाचरण है। तो सम्यक्त्वाचरणमे ही यह सम्यग्दृष्टि जीव सख्यातगुणी और असख्यातगुणी कर्मोंकी निर्जरा करता है। तो यह कब तक कर्मोंका क्षय है जब तक कि मुक्ति नहीं होती, और सम्यक्त्वाचरणके रहते हुए भी कर्मोंका क्षय है तो सख्यातगुणी और असख्यातगुणी कर्मोंकी निर्जरा है। जिस कालमे सम्यक्त्व उत्पन्न हो रहा है उस प्रथम अन्तर्मुहूर्तमे तो असख्यातगुणी श्रेणी निर्जरा चलती है, अभी जितने कर्म क्षय हुए हैं दूसरे समयमे असख्यातगुने कर्म, तीसरे समयमे असख्यातगुने कर्म दूर हो गए, पर सम्यक्त्व हो चुकनेके बाद फिर असख्यातगुणी निर्जरा नहीं चलती, फिर चलती रहती है सख्यातगुणी, ऐसा समझियेगा, ऐसा ही अणुव्रत महाव्रत होते समय भी होता है, जब कोई मुनि हो रहा है, प्रथम ही प्रथम सप्तम गुणस्थान हुआ, मुनिब्रत ले रहा तो उस समय उसके असख्यात गुणश्रेणी निर्जरा चलती है। फिर महाव्रत हुए बाद असख्यात गुणश्रेणी निर्जरा नहीं होती। होती है निर्जरा, मगर असख्यात गुणश्रेणी नहीं होती। और इसका अनुमान यो कर लीजिए कि जिस समय कोई व्रत लेता है उस समयके भाव कितने ऊँचे होते हैं और व्रत ले चुकनेके बाद फिर इतने ऊँचे भाव नहीं रहते। व्रत निभाता है, चलता है, मगर वह विशुद्धि का वेग बादमे नहीं रहता, व्रत लेते समय रहता है। सम्यक्त्व उदित होते समय विशुद्धिका बड़ा वेग चलता है। सम्यक्त्व हुए बाद जब कार्य ही सिद्ध हो गया तो वेगकी आवश्यकता भी क्या? और वहाँ फिर साधारणतया कर्मनिर्जरा चलती है। तो सम्यक्त्वाचरण करने वाले पुरुषोंके सख्यातगुणी असख्यातगुणी निर्जरा है और फिर कर्मज दुःख दूर हो जात है। जितने भी ससारमे दुःख है उन सबका कारण मोहकर्म है। मोह दो प्रकारका है—(१) दर्शनमोह और (२) चारित्रमोह। जिसके दर्शनमोह नहीं रहा वह अंतरगमे व्यग्र नहीं होता। चारित्रमोहके उदयसे क्षोभ तो आता है सम्यग्दृष्टिके भी, मगर अन्दरमे वह किकर्तव्यविमूढ नहीं होता कि अब क्या करूँ? मेरा नाश ही हो रहा। तो दर्शनमोहमे तो है बेहोशी, अपने आपकी सुघ नहीं, इसलिए वह व्यग्र है।

(६५) ज्ञानीकी निर्व्यग्रताका कारण—यदि दर्शनमोह न रहे, चारित्र्यमोहका विपाक तबले तो समय समयपर अतस्तत्त्वका ध्यान बना रहेगा, पर चारित्र्यमोहके उदयसे प्रवृत्ति ऐसी हो रहेगी जैसी कि बाहरमे अज्ञानियोकी भी दिखती, लेकिन भीतरमे उसका (ज्ञानीका) आशय निर्मल है इसलिए वह निर्व्यग्र रहता है। इस ज्ञानीने अपने आपको अकेला निरखा, यह मैं अपनी गुणपर्यायोमय स्वयं केवल एक अकेला हूँ, इसका किसी भी अन्य पदार्थसे अणुमात्र भी संवध नहीं है। यह मैं अकेला हूँ, यहाँ अकेला हूँ जहाँ जाऊँगा वहाँ अकेला हूँ इस अकेलेमे विपत्ति ही क्या है? तो अपने आपके इस अकेलेपनको जो निरखता रहे उसके व्यग्रता नहीं होती। और जहाँ उसने बाह्य पदार्थोंसे संवध निरखा वहाँ ही उसको क्षोभ हो जाता। तो दर्शनमोह और चारित्र्यमोह इनका उदय होने पर जीवोको कष्ट होता है। सो इस ही मोहनीय प्रकृतियोंकी निर्जरा ही एक खाम निर्जरा है। तो सम्यक्त्वाचरण होते सन्ते तो इसको अंतरंगमे आकुलता नहीं है और संयमाचरण कर लेने पर तो उसके मारे दुःखोका क्षय होता ही है। जिसके सम्यक्त्वाचरण हुआ है उसके संयमाचरण भी शीघ्र होगा। इसी कारणमे मोक्षमार्गमे सम्यक्त्वकी प्रधानता है, और जो जैसा पदार्थ है उसे दृढता से जान लेना इसमे क्या कष्ट और क्या बाधा? ज्ञानी जानता ही है। प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है, अपने स्वरूपसे हटकर बाहर कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नहीं जाता निमित्तनैमित्तिक दशामे भी।

(६६) निमित्तनैमित्तिकभाव होनेपर भी वस्तुस्वातंत्र्यकी अमिटता—वस्तुतः सोचो तो मही कि जो नैमित्तिक कार्य हुआ है उसमे प्रभाव उपादानका ही है। निमित्तका प्रभाव उपचारसे कहा जाता कि निमित्तके होने पर हो हुआ, निमित्तके न होने पर न हुआ, इस कारण यह प्रभाव निमित्तका बोला जाता। अगर निमित्तका ही प्रभाव है, निमित्तका ही वह कार्य है तो अग्नि तृणको जल्दी भस्म कर देती है, पत्थरको भस्म करनेमे देर लगती है। तो बताओ उसके प्रभावमे कमी बढ़ी क्यों हुई? तो इससे मालूम होता कि अग्निमे तो अपने आपको दहन उष्ण रूप रखने भरकी बात है, अब उसके सान्निध्यमे, उसके निकटमे जो पदार्थ पहुँचा उस अनुरूप उसकी दशा बन जाती है। सूर्यका प्रकाश फैला तो लोग बोलते कि यह सूर्यका प्रकाश है मगर वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे देखो तो सूर्यका प्रकाश, सूर्यका प्रभाव जितना सूर्य है उतनेमे रह सकता, उससे बाहर नहीं, जो कुछ कम दो हजार कोशका सूर्य है। उसमे ही उसका प्रकाश है, प्रभाव है, पर ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि सन्निधान मिलने पर यह जमीन, ये भीत, पत्थर, काँच वगैरह सब प्रकाशित हो जाते हैं। आखिर पुद्गल सूर्य विमान भी है और यहाँके ये काँच पत्थर आदिक भी पुद्गल हैं। जाति तो एक

है, पर ऐसी योग्यता है कि सूर्य तो स्वयं प्रकाशमान है और ये पदार्थ सूर्यका सामना पाकर प्रकाशमान बनते हैं, पर प्रकाशमय ये पदार्थ ही बनते हैं। सूर्यका प्रकाश यहाँ नहीं फैला किन्तु सूर्यके सान्निध्यमे ये ही पदार्थ इस इम रूपसे प्रकाशित हो गए। यदि सूर्यका प्रकाश ही यहाँ आता तो वह प्रकाशभेद क्यों बन जाता कि दर्पणमे प्रकाश तेज बड़े और पॉलिस वाली चीजपर प्रकाश उससे कम रहे और एमो सूखी चीजोपर प्रकाश बहुत कम रहे। यदि सूर्यका प्रकाश होता तो वह सब जगह एकरूप होता, न कहीं अधिक न कम, पर यह ज्यादा कम प्रकाश इस बातको पुष्ट करता है कि जिस पदार्थमे जिनना प्रकाशरूप होनेकी योग्यता है वह अपने उस माफिक उतने प्रकाशरूप बन जाता है। यह तो निमित्तर्नमित्तिक भावकी बात है।

(६७) आश्रयभूत कारण बना लेनेकी मोटी विडम्बना —अहो, यह जीव तो आश्रयभूतसे ही परेशान है। निमित्तर्नमित्तिक भाव तो बहुत अतरंग बात है। जैसे मकान कुटुम्ब ये इस जीवके रागद्वेषके निमित्त नहीं है, क्योंकि इनके होनेपर ही रागद्वेष बने और इनके न होनेपर रागद्वेष न बने ऐसा नियम नहीं है। तो यह कहलाता है आश्रयभूत। हम इन पदार्थों मे ध्यान लगाकर कषाय जगाते हैं तो ये विषयभूत बनकर उपयोगमे आये, यह नमित्तिक कारण नहीं है। कारण तीन प्रकारके है—(१) उपादान, (२) निमित्त और (३) आश्रयभूत। उपादान और निमित्त तो सब जगह कारण होते है। अजीव अजीवके प्रसंगमे उपादान और निमित्त ये दो ही कारण होते हैं, क्योंकि वे दोनों अजीव हैं, उनके ज्ञान नहीं है। वे किसी पदार्थको उपयोगमे ले नहीं सकते। उपयोग ही नहीं तो अजीव पदार्थोंका आश्रयभूत कारण नहीं बनता। अजीव और अजीव परस्परमे निमित्त उपादान है तो वहाँ आश्रयभूत कारण नहीं बनता। तीसरा आश्रयभूत कारण जीवने ही बनाया, यह जीव जब उनमे उपयोग देता है तो वे भी कारण बन गए। निमित्तर्नमित्तिक भाव नहीं है उनमे। और वे निमित्त कारण नहीं हैं, किन्तु क्रोधादिक भावोको जगानेमे कुछ तो पर विषय चाहिए याने कौनसी बात सोचकरके क्रोध जगे वह कुछ वस्तु तो चाहिए, सो जो आश्रयभूत कारण बना, जिसमे हमारा दिल गया उसको विषय करके क्रोध व्यक्त होता है, दोष प्रकट हो जाता है। अगर आश्रयभूत कारणका मेल न बनाया जाय तो क्रोधप्रकृति उदयमे आयगी और उसको अव्यक्त फल मिल जायगा। कषायोको व्यक्त होनेमे आश्रयभूत कारण होना पड़ता है।

(६८) अन्य पदार्थोंसे वेदना न होनेके तथ्यका दर्शन—भैया, आश्रयभूतके तथ्यके ज्ञानसे यह सोचना चाहिए कि दुनियाभरके ये पदार्थ मुझको कष्ट नहीं देते, किन्तु मैं ही इन पदार्थोंके बारेमे कल्पनाये बनाकर खुद कष्ट पाता हूँ। और इसी तरह अन्तरंग निमित्तपर भी

दृष्टि-द्वे-तो वहाँ भी यह ही बात है कि उस निमित्तने मेरेको वेदना नहीं पहुचायी, किन्तु कर्मोदयके होनेपर प्रतिफलन तो होगा अनिवारित । अब उस प्रतिफलनमें, उस कर्मोदयके जाननेमें एक अपना लगाव बना लिया कि मैं यह हूँ, तो उसको कष्ट होने लगता है । तो बाह्य पदार्थ कोई भी मेरेको कष्टदायक नहीं है । मैं ही कल्पनार्थ करके अपनेमें कष्टका निर्माण किया करता हूँ । यह मोहभाव बड़ा दुर्निवार है । मारा संसार जन्ममरणके सारे सकट, चौरासी लाख योनियोमें परिभ्रमण, यह सब मोहका फल है, और मोह विकार है, परभाव है, अनर्थरूप है, इस मोह ससर्गसे मेरे आत्माकी भलाई नहीं है । तो उस मोहके दो भेद है—(१) दर्शनमोह, (२) चारित्रमोह । दर्शनमोहके दूर-होनेपर सम्यक्त्वाचरण होता है और चारित्रमोहके दूर होनेपर सयमाचरण होता है । यहाँ इतना और समझिये कि चारित्रमोहमें जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ है, उसके दो स्वभाव हैं—चारित्रको विकृत करना और सम्यक्त्वाचरण न होने देना, यह अनन्तानुबन्धीका परिणाम है, शेष कषायोका फल चारित्रसे दिखता है । तो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति इन ७ प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है ।

दुविह सजमचरण सायार तह हवे णिरायार ।

सायार सगथे परिगहा रहिय खलु णिरायार ॥२१॥

(६६) सयमाचरणके भेद सागारसंयमाचरण व निरागार संयमाचरण—सयमाचरण दो प्रकारका है—(१) सागार (२) निरागार । सागारका अर्थ है—अगार मायने घर सहित, जो घर सहित है, गृहस्थ है उसके आचरणको कहते हैं सागार सयमाचरण अर्थात् सयमासयम, और जो निरागार है, अगार रहित है, गृहका त्याग है । गृहका त्याग कहनेसे सबका त्याग, स्त्री, कुटुम्ब, वैभव सबका त्याग जहाँ हो गया है उनके संयमको निरागार सयमाचरण कहते हैं । सयमाचरण सयमासयमसे शुरू हुआ है । पूर्ण संयमरूप आचरण तो नहीं है, पर एक देश सयमासयम बनता है । कुछ सयम है कुछ असयम है ऐसा जो परिणाम है वह कहलाता है सराग सयमाचरण और जहाँ ५ महाव्रत, समिति, गुप्ति आदिकका आचरण है, शरीर मात्र जहाँ परिग्रह रह गया है सो वह भी परिग्रह नहीं । शरीरसे विरक्त है, शरीरको पर जान रहे हैं, पर शरीर है और कोई परिग्रह जिसके नहीं है ऐसे निरागार मुनिके आचरणको निरागार सयमाचरण कहते हैं । घर छोड़ना तो वहाँ ही नियमतः पर भावोंसे घर छूटा हो तो वह निरागार कहलाता है । ऐसा नहीं हो सकता कि कोई घरमें तो रह रहा हो और कहे कि मेरा तो घर छूटा है परिणाममें, मेरे तो घरका भी त्याग है परिणाममें, तो यह बात नहीं मानी जा सकती । घर छोड़नेपर भी घर छूटा हो और न भी

छूटा हो, पर घरमे रहते हुए तो घर छूटा हुआ कहलाता ही नहीं है। तो जिन्होंने भावोंसे घर छोड़ा है और गृह आदिक भावोंसे अत्यन्त विविक्त अविकार चैतन्यस्वरूप जो दृष्टिमें ऐसे पुरुषका जो आचरण है वह निरागार सयमाचरण कहलाता है।

(७०) आत्मामे सम्यक् संयमन—सयम शब्दका अर्थ है सयम, स मायने भले प्रकार, और यम कहो नियंत्रित हो जाना, मग्न हो जाना, इसका नाम है सयम। 'कहाँ मग्न होना ? जो तत्त्व स्थिर हो उसमें मग्न होना। जो तत्त्व अपनेमें शाश्वत हो, उसमें मग्न होना, स्थिरता बाह्य पदार्थोंके उपयोगमें कभी हो ही नहीं सकती। जब भी स्थिरता मिलेगी तो अपने आपके स्वरूपमें मग्न होनेसे मिलेगी। पर पदार्थमें मग्न और आसक्त होनेसे क्यो स्थिरता नहीं होती उसके कई कारण हैं। 'एक तो वह पर पदार्थ है, मेरेसे अत्यन्त भिन्न है। अत्यन्त भिन्न पदार्थमें हम कब तक रम सकेंगे ? फिर वे पदार्थ विनश्वर हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हुए, पर फिर किसमें रमा जायगा ? और फिर मेरेसे विपरीत स्वरूप है। मेरा स्वभाव है जानना और इन पदार्थोंका स्वभाव है मेरे जाननका अभावरूप। फिर स्थिरता कैसे हो सकेगी ? किन्तु अपने आत्मतत्त्वको देखें तो अपनेमें यह शाश्वत प्रकाशमान ईश्वर है इसलिए इसके वियोगकी सम्भावना ही नहीं। उपयोग चाहे अपने स्वरूपको न देखे, अन्य जगह रमें मगर रम्य यह पदार्थ मात्र स्वरूप मेरेमें शाश्वत बना हुआ है। तो अपने आपमें रमें तो स्थिरता आती है, बाह्य पदार्थोंमें रमें तो स्थिरता नहीं आती। तो उपयोगकी स्थिरताके लिए विवेकी जनोने घर आदिक समस्त प्रसंगोंका त्याग कर दिया और अपने आपके स्वरूपमें सतत निवास करनेका पौरुष करते हैं, तो यह बात सम्यक्त्वाचरण पर होती है। जो प्रकाश सहित हैं उनमें याने गृहस्थीमें यह सयम एक देश रहता है, और जो परिग्रहरहित हैं, मुनि हैं उनमें सयम सर्वदेश रहता है।'

दसण वय सामाह्य णोसह सचित्त रायभत्ते य ।

बभारभ परिग्गह अणुमण उद्दिट्ठ देसविरदो य ॥ २२ ॥

(७१) आगारसयमाचरणके ११ प्रकार—सम्यक्त्वाचरणके बाद सयमाचरणका विवरण चल रहा है। सयमाचरण दो प्रकारके बताये गए—(१) सागार सयमाचरण और (२) निरागार सयमाचरण। गृहस्थोंका जो सयमासयम रूप आचरण है उसे सागार सयमाचरण कहते हैं। तो सयमासयमके ११ भेद हैं, जिन्हे ११ प्रतिमायें कहते हैं—(१) दर्शन-प्रतिमा, (२) व्रतप्रतिमा, (३) सामायिक प्रतिमा, (४) प्रोषधोपवास प्रतिमा, (५) सचित्त-त्याग प्रतिमा, (६) रात्रि भुक्तित्याग प्रतिमा, (७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा, (८) आरभत्याग प्रतिमा, (९) परिग्रहत्याग प्रतिमा, (१०) अनुमतिविरति प्रतिमा, (११) उद्दृष्ट्याग प्रतिमा, ये ११

प्रकारके संयमासयम हैं। ये प्रतिमायें पंचम गुणस्थानमे होती हैं, जिनका नाम है देशविरत यान पापोसे एकदेश विरक्त होना, अब्रतोसे एकदेश निवृत्त होना। अब्रन होते हैं १२, जिनका नाम है अविरति—६ काय अविरति, ६ विषय अविरति। (१) पृथ्वीकाय, (२) जलकाय, (३) अग्निकाय, (४) वायुकाय, (५) वनस्पतिकाय और (६) त्रस काय। इन ६ कायोंकी हिंसाका त्याग होना सो यह ६ काय अविरति है। इस ६ काय अविरतिमे से त्रस काय अविरतिका त्याग है सागार सयमाचरणमे, पर एकेन्द्रियके जो ५ काय हैं उनके घातका त्याग गृहस्थीमे नहीं चल सकता। भोजन बनाना तो जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इनको अविरति नहीं चल सकती। कभी मिट्टी भी लाते, जल भी खींचते। तो ५ काय अविरतिका यहाँ त्याग नहीं है, और विषय अविरति हैं ६—(१) स्पर्शनइन्द्रिय विषय अविरति, (२) रसना-इन्द्रिय विषय अविरति, (३) घ्राणइन्द्रिय विषय अविरति, (४) चक्षुइन्द्रिय विषय अविरति, (५) कर्णइन्द्रिय विषय अविरति और (६) मनोविषय अविरति। ५ इन्द्रियके त्रिषयोसे विरक्त न होना, इन विषयोका त्याग न कर सकना, मनके विषयोका त्याग न होना, ये ६ विषय अविरति हैं। तो गृहस्थके इन ६ विषय अविरतिका वह त्यागी नहीं होता। तो इस प्रकार देशसयत गुणस्थानमे ११ अविरत रहने है। और इन ११ अविरतियोका उत्तरोत्तर त्याग चलता रहता है और अन्तमे अत्यन्त सूक्ष्म रह जाता है यह अब्रती। तो इस प्रकार सराग सयमाचरणमे ११ प्रतिमाके भेद हैं। अब इनका क्या लक्षण है सो अगलो गायामे कह रहे हैं।

पचेत्र पुव्वयाइ गुणव्वयाइ हवति तह तिण्णि।

सिक्खावय चत्तारि य सजमचरण च सायार ॥२३॥

(७२) सागारसंयमाचरणमे बारह ब्रतोका निर्देश—इस सयमाचरणमे १२ ब्रत होते हैं—५ अणुब्रत, ३ गुणब्रत और ४ शिक्षाब्रत। सागार सयमाचरणमे ये १२ ब्रत हैं। ५ अणुब्रतोमे (१) प्रथम नाम है अहिंसाणुब्रत (२) सत्याणुब्रत (३) अचौर्याणुब्रत (४) ब्रह्म-चर्याणुब्रत (५) परिग्रह परिमाणानुब्रत। गुणब्रतमे हैं दिग्ब्रत, देशब्रत, अनर्थदण्ड ब्रत। शिक्षा ब्रतमे है समायिक प्रोषघोषवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथिसम्बिभाग। इन १२ ब्रतो के कारण यह अब्रती कहलाता है। पर एक प्रश्न यहाँ होता है कि ये १२ ब्रत दर्शनप्रतिमा मे होते नहीं, फिर दर्शनप्रतिमाको सराग सयमाचरणमे क्यों गिना। दर्शनप्रतिमाका अर्थ है निर्दोष सम्यग्दर्शन होना। तो सम्यक्त्वाचरण रहा आये पर सरागसयमाचरण कैसे रहा? तो उत्तर उपका यह है कि यद्यपि दर्शन प्रतिमामे निरतिचार १२ ब्रत नहीं होते। निरतिचार ५ अणुब्रत नहीं होते मगर ५ अणुब्रतकी प्रवृत्ति रहती है। निरतिचार अणुब्रत न रहनेसे पहली

प्रतिमाको ब्रती नहीं कहा फिर भी ५ अणुव्रतकी प्रवृत्ति होनेसे यह सराग संयमाचरणमे लिवा गया है, क्योंकि प्रथम प्रतिमामे अणुव्रतको चलता है मगर अतिचार सहित चलता है। व्रत तो वह कहलाता है जो निरतिचार चले। अतिचार भी चले और पालन करे तो उसे प्रतिमा नाम नहीं दिया जा सकता या प्रतिमारूप नहीं कहा जा सकता। तो अतिचार शब्द अणुव्रत होनेसे पहिली प्रतिमा वाला ब्रती नहीं लिया, अणुव्रत होनेसे उसको ब्रती उपचारसे कहते है। और सराग संयमाचरण तो उसके आ ही गया अतएव सराग संयमाचरणमे दर्शन प्रतिमा आ ही गई। दर्शन प्रतिमामे मद्य, मास मधुका निरतिचार त्याग है अर्थात् मद्यका भी दोष न लगे, इसी कारण तम्बू कू जैसी चीजका भी यहाँ त्याग रहता है अर्थात् मासका कोई दोष भी सूक्ष्म न लगना चाहिए। और इसी कारण भोजन करनेकी बात यहाँ आ जाती है। जिन जिन दिनोमे आटा ७ दिनका कहा, ५ दिनका कहा, ३ दिनका कहा, ऐसे ही सब चीजोमे मर्यादा सहित वह रसोई बनायगा, खायगा। मधुत्याग यह भी अतिचार दूर करके त्याग है और पच उदम्बर फलोका त्याग, ५ अणुव्रतकी प्रवृत्ति, और जीवदया, जलगालन, रात्रिभोजन त्याग, देवदर्शन यह भी दर्शन प्रतिमामे नियत है। देवदर्शनका अर्थ है प्रभुका ज्ञानमे अवलोकन करना। यदि कही मंदिर है तो वहाँ जाकर आराधना करें और कही मंदिर नहीं है, यात्रा मे नहीं मिल रहा मंदिर तो वहाँ बड़े भक्तिभावसे वदन करता, जाप करता, स्मरण करता है। तो इस प्रकार दर्शन प्रतिमामे अहिंसाका त्याग है और ७ व्यसनोका भी पूरे रूपसे त्याग है। तो यह दर्शन प्रतिमाका धारण करने वाला जीव भी अणुव्रती कहलाता है। अब ५ अणुव्रतका स्वरूप बतलाते हैं।

थूले तसुकायवहे थूले मोषे अदत्तथूले य ।

परिहारो परमहिला परगगहारभ परिमाण ॥ २४ ॥

(७३) सागारसंयमाचरणमे अहिंसाणुव्रत—पहला अणुव्रत है अहिंसाणुव्रत। इसमे तस कायके घातका त्याग है और वह भी स्थूल है। स्थूलके मायने यह है कि चार प्रकारकी हिंसा कही गई है—(१) संकल्पी, (२) आरभी, (३) उद्यमी और (४) विरोधी। किसी जीव को इरादा करके मारना संकल्पी हिंसा है। रसोई बनानेमे, बुहारी देनेमे, पानी लानेमे, धान आदिक कूटनेमे, चक्की पीसनेमे, इस गृहसंबंधी आरभमे बचाव करके भी, दुःख भूलकर प्रवृत्ति करके भी जो हिंसा होती है वह आरभी हिंसा है। उद्यमी हिंसा—देखकर सावधानीसे व्यापार करते हुए भी जो हिंसा होती है वह उद्यमी हिंसा है। विरोधी हिंसा—कोई जीव सिंह आदिक या डाकू आदिक जान लेने आया हो उस समय इसके पास शस्त्र हो, बंदूक हो तो उन सबके प्रयोगसे अपना बचाव करता है। ध्येय उसका अपने प्राण बचानका रहता है,

उमको मारनेका विचार नहीं रहता, पर बचाव करनेमें तो युद्ध जैसा तन जाता है। उसमें यदि कोई दूसरा जीव मर जाता है तो वह है विरोधी हिंसा। गृहस्थके सबल्पी हिंसाका त्याग है। शेष तीन हिंसाओंका त्याग नहीं बन सकता, इस कारण कह रहे हैं कि साधारणके स्थूल अन्न कायवचका त्याग है।

(७४) सागारसंयमाचरणमे सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत व परिग्रह-रभ परिमाणव्रत—स्थूल भूठका त्याग। गृहस्थ ऐसा भूठ नहीं बोल सकता कि जिसमें दूसरे जीवका अहित हो, प्राणवध हो, हितमित, प्रिय वचन बालेगा, मगर कभी-कभी अच्छे इरादोंके कारण थोड़े शब्द विपरीत भी बोल जाय तो उसका यह अणुव्रत भग नहीं होता। जैसे कुछ परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि कोई कसाई किसी गायको मारने जा रहा था, पकड़े जा रहा था और वह गाय छूट गई और गाय तेजीसे आगे भग गई। मानो उसको आगे भागकर जाते हुए किसीने देखा, वहाँ वह कसाई रुका और पूछने लगा—क्या तुमने हमारी गाय इधर जाते देखी? तो उस व्यक्तिने समझ लिया कि यह कसाई है, यह उस गायको जानसे मारना चाहता है, सो यह बात समझकर वह कुछ भी बोल दे—मुझे नहीं मालूम या मैंने नहीं देखा, तो ऐसा बोलनेमें उसे अणुव्रतम दोष नहीं आता। पहले स्थूलमृषाका त्याग, यहाँ कहा गया है स्थूल चोरीका त्याग, जिसमें पब्लिकका हित हो। पड़ोसीकी चीज न चुराये, ऐसी स्थूल चोरीका त्याग है। स्थूल कुशीलका त्याग याने अपनी स्त्रीको छोड़कर पर स्त्री वेश्या आदिक सबके गमन आगमनका त्याग है इसलिए यह ब्रह्मचर्याणुव्रत कहलाता है। ५ वाँ है परिग्रह-रभप्रतिमाणव्रत याने परिग्रहका भी परिमाण और आरम्भका भी परिमाण। इतने से अधिक परिग्रह न जोड़ना और इतनेसे अधिक आरम्भ न करना ये ५ अणुव्रत हैं जिनका यह व्रत प्रतिमाधारी निर्दोष पालन करता है। इन व्रतोंको कोई राजाकी आज्ञासे करे तो वह व्रत नहीं कहलाता। अपने भीतरके विरक्त परिणामसे करे तो व्रत कहलाता। अब तीन गुणव्रतोंको कहते हैं।

दिसिविदिसिमाण पढम अणत्थदडस्स वज्जण विदिय ।

भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिण्णि ॥ २५ ॥

गुणव्रत नाम है जो गुणोंका उपयोग करे सो व्रत। अहिंसा आदिक जो ५ अणुव्रत हैं उन अणुव्रतोंकी जो वृद्धि करे उसे कहते हैं गुणव्रत। इससे पहले गुणव्रतका नाम है दिशा-विदिशा परिमाण गुणव्रत। दूसरा गुणव्रत है अनर्थदण्ड त्याग गुणव्रत। तीसरे गुणव्रतका नाम है भोगोपभोग परिमाण गुणव्रत। गुणव्रतके तीन नाम प्रसिद्ध ये भी पाये जाते हैं—दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दण्डव्रत। इनमें भोगोपभोग परिमाण छूटा है, सो यह लिया होगा चार शिक्षा

व्रतोमे और यहाँ भोगोपभोग परिमाण व्रतको गुणव्रतमे लिया है । तो दिग्व्रत और देशव्रत ये एकमे शामिल कर लिया है । तो दिग्व्रतका अर्थ है जीवन पर्यन्त चारो दिशाओ विदिशाओ मे परिमाण कर लेना कि मैं इससे अधिक न जाऊँगा, न सम्बन्ध रखूँगा, यह है दिग्व्रत, और कुछ समयको मर्यादा लेकर उस दिग्व्रतकी मर्यादाके भीतर और भी सूक्ष्म मर्यादा लेकर जैसे मैं इन दशलक्षणके दिनोमे इस शहरसे बाहर न जाऊँगा या सुबह तीन घटे तक इस मंदिरसे बाहर न जाऊँगा ऐसा कुछ सूक्ष्म परिमाण कर ले तो वह देशव्रत कहलाता है । यहाँ इन दोनोंको एकमे शामिल किया है । अनर्थ दंडव्रतका त्याग करना । बिना प्रयोजन जो पाप होना है उसका त्याग याने जो त्यागने योग्य पाप है, घात है उसका तो प्रयोजन होनेपर भी न करना, मगर जिन पापोंका त्याग नहीं हो पाया उनमे भी इतना बचाव रखना कि बिना प्रयोजन उनकी हिंसा न करना । जैसे गृहस्थक जलकाय अविरतिका त्याग नहीं है तो श्रवक ऐसा प्रवृत्त न करेगा कि १० २० बाल्टियोसे नहा रहा है या वनस्पतिकाय अविरतिका त्याग नहीं किया तो वह बिना प्रयोजन पत्तोंको तोड़ना आदि ऐसे कार्य न करेगा ।

तो ऐसा अनर्थदंड बताया जायगा, उन अनर्थदंडोंका त्याग करना अनर्थदण्ड व्रत है । ये अनर्थ दण्ड ५ प्रकारके होते हैं—पाप उपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुश्चिन्ता और प्रमादचर्या । पाप उपदेश अनर्थदण्ड है । जिस उपदेशसे पापकी बात आती हो, जैसे कहना कि अमुक प्रान्तमे अच्छी भैंसे है और अमुक प्रान्तमे ले जानेसे वहाँ बेचनेसे लाभ होगा, वह है ३००-४०० मील दूर जगह । यहाँसे जायेंगी, भूखी-प्यासी रहेगी तो उनको कष्ट होगा । तो पशुओंका व्यापार या अन्य कोई व्यापार जिममे हिंसा हो ऐसे व्यापारका उपदेश करना पापोपदेश है । इस अनर्थदण्डका त्याग सागर सयमाचरणमे होता है । हिंसाज्ञानपाप कहते हैं हिंसाकी चीजको देना । हिंसाकी चीजें तो प्रायः सभी हैं, मुख्यतया तलवार, बंदूक, बरछी, छुरी आदिक हिंसाकी चीजें हैं । आग भी हिंसाका साधन है । कुल्हाड़ी, चाकू आदिक ये सब हिंसाके साधन हैं । अगर यह गृहस्थ परख लेगा कि यह जो पुरुष चाकू चाह रहा, आग चाह रहा तो यह अपने कार्यके लिए तो वह ये चीजें न देगा । और अगर समझ लिया कि रोटी बनानेका समय है, तो उस समय वह अग्नि भी दे देगा, शाक-सब्जी, फल वगैरा काटनेकी दृष्टिसे चाकू भी दे देगा । अगर किसीने कुदाली माँगी तो वह पहले यह जान लेगा कि कहीं कंचुवा वगैरा खोदनेके लिए तो नहीं माँग रहा । यदि किसी अच्छे कामके लिए कुदाली आदि माँग रहा तब तो दे देगा, नहीं तो न देगा । तो इन हिंसाके साधनोंका त्याग करना हिंसाज्ञान त्याग है अपध्यान अनर्थदण्ड कहलाता है । दूसरोंका अनिष्ट चिन्तन करना, अमुक को टोटा पड़े, इसका धन चोर लूट ले जायें, इसकी स्त्री गुजर जाय, इसका यो हो जाय, यो

अनेक प्रकारका खोटा चिन्तन करना अपध्यान है। उसका त्याग अपध्यान अनर्थदण्ड कहलाता है। दुश्चुनि अनर्थदण्ड कहलाता है रागभरी द्वेषवद्वेक वातका गुनना। इसका यहा त्याग रहता है। स्त्रीकथा, कामभरी कथा ऐसी न सुनेगा कि जिससे काम क्रोधादिक कपायोकी उत्तेजना मिले। ५वां अनर्थदण्ड व्रत है प्रमादचर्या त्याग। प्रमाद वाली बात न करना, हिमा के साधन न रखना, जैसे तोता, बिल्ली, मंसा, कुत्ता वगैरा पालना, ये काम ब्रती पुरुष नहीं कर सकता। तो ऐसे ५ प्रनर्थदण्डोंका त्याग है और ४ शिक्षाव्रत हैं जिनका वर्णन चलेगा।

यहाँ गूणव्रतमे भोगोपभोग लिया गया है जिनका अर्थ यह है कि भोग और उपभोग की चीजका प्रमाण कर लेना। जो वस्तु एक बार भोगनेमे आये, फिर कामकी न रहे उसे कहते है भोग और जो वस्तु अनेक बार भोगनेमे आये उसका नाम है उपभोग। जो घोंती, कमीज, टोपी छतरी, पलंग आदि रोज-रोज काममे आते हैं ये तो उपभोग है और जो एक ही बार काममे आये, जैसे तेल एक ही बार लगा लिया तो वह दुबारा काम नहीं आता कि किसीके शरीरका तेल पोछकर कोई दूसरा लगाये। तो वह तेल काममे नहीं आता अथवा जैसे फूलोका माला किसीके गलेमे पहना दी गई तो उसे दूसरा नहीं पहिन सकता। भले ही कोई दूसरेकी माला पहिन ले तो वह बात उसकी एक दरिद्रताकी समझो, मगर वह भाव नहीं बनता। भोजन करनेकी बात ले लो, किसीने भोजन किया तो उस भोजनको कोई दुबारा नहीं ले सकता। तो ऐसी चीज जो एक बार भोगनेमे आये दुबारा भोगनेमे न आये वह है भोग। जैसे किसीके स्नान किए हुए जलसे कोई दूसरा स्नान नहीं कर सकता, यह भी भोग हुआ, और जो बार-बार भोगनेमे आये सो उपभोग। भोग और उपभोगके परिमाण का प्रयोजन यह है कि उसमे हिसा टल जाय। भावहिसा और द्रव्यहिसा दोनों ही हिंसा होती है। तो द्रव्यहिसा टले यह तो बात स्पष्ट है कि जितना कम आरम्भ होगा, जितनी कम वस्तुओंका सग्रह होगा उनका ही हम हिसासे बचे रहेंगे और भोगोपभोगकी चीज कम रखनेमे भावहिसाका त्याग यो है कि उसके सबबमे विकार नहीं जग रहा, बहुतसे भोगसाधनोका संचय करे तो उतना ही विकार राग बढ़ता जायगा। विकार राग बढ़ेगा तब ही तो भोगोका सग्रह करता है। अनेक उपभोगकी चीजें रखी तो वे किस कामकी। मान लो कई कमरे सजा दिए, कई बैठकें बना दी केवल शौकके लिए तो उससे क्या लाभ? हाँ जिसका कोई ऐसा व्यापार है कि कई बैठकें चाहिए ही तो वह तो उसके प्रयोजनमे आ गया, मगर बिना प्रयोजन अनेक चीजोका सग्रह करे तो उसमे भावहिसा नहीं टलती। अनेक पुरुषोकी आदत है चीजोका सग्रह करते रहना और यह सोचना कि कभी काम आयेंगी, उनके किसी एक कमरेको देखो तो ऐसी चीजें पड़ी रहती है कि कई वर्षोंसे रखी हुई खराब भी हो जाती, पर

उनका परिहार नहीं कर पाते कि उन्हें चलो बेच ही दिया जाय-। सो उसे लोभ रहता है कि यह इतनी कीमतकी वस्तु है, इसे कैसे बेच दिया जाय ? तो अनेक निष्प्रयोजन चीजोंका संग्रह जो सभी काममें भी नहीं आ सकती, उन भोगोपभोगका परिमाण करना और उस परिमाणसे अधिक भोगोपभोगके साधनोंको न रखना सो यह कहलाता है भोगोपभोग परिमाण व्रत । इस प्रकार इस गाथामे तीन गुणव्रतोंका वर्णन किया । अब चार शिक्षाव्रतोंका वर्णन करेंगे ।

सामाज्य च पढम विदिय च तहेव पोसह भणिय ।

तइप च अतिहिपुञ्ज चउत्थ सल्लेहणा अते ॥२६॥

सागर संयमाचरणमे १२ व्रत बताये गए हैं जिनमें ५ अणुव्रत और ३ गुणव्रतोंका वर्णन हो चुका । अब इस गाथामे ४ शिक्षाव्रतोंका वर्णन किया जा रहा है । शिक्षाव्रत ४ हैं— (१) सामायिक, (२) प्रोषध (३) अतिथिपूजा और अन्तमें (४) सल्लेखना । शिक्षाव्रतका अर्थ है कि ऐसा व्रत जिसमें मुनिधर्म धारण करनेकी शिक्षा मिले । कुछ प्रयोग करके ऐसा समझें कि मुनि अवस्थामे यह करना होता है, ऐसे व्रतोंका नाम है शिक्षाव्रत । सामायिकका अर्थ है रागद्वेषका त्याग करना, गृहस्थारभका त्याग करना, एकान्त स्थानमें बैठ कर दोपहर और शाम कुछ कालकी मर्यादा लेकर अपने स्वरूपका चिंतन करना, पञ्च परमेष्ठि की भक्ति करना, कोई स्तवन पाठ आदिक पढ़ना, बारह भावनायें भाना और परमविश्राम का पौरुष करना, जिससे आत्मा अपने आपके स्वरूपमें ठहर सके, यह सब सामायिक है ।

प्रोषधका अर्थ है अष्टमी और चतुर्दशीके दिन कुछ प्रतिज्ञा लेकर उपवासकी, अनुपवासकी, धर्म कार्योंमें प्रवृत्ति करते रहना इसका नाम है प्रोषध । मुनि अवस्थामे रागद्वेषका त्याग कर समता पूर्वक रहना होता है सो जो आवश्यक है, उपासक है वह मुनिधर्मकी उपासना करता है कि मेरे मुनिव्रत होवे, सयमरूप प्रवृत्ति होवे तो वह इस सामायिक शिक्षाव्रतसे मुनिव्रतकी शिक्षा ग्रहण कर रहा । इसी तरह मुनिव्रतमें एक बार भोजन करके रहना होता है । उपवास भी करना होता तो एक बार ही भोजन करके रहते और उपवास कर लेते, ऐसी शिक्षा पानेके लिए यह प्रोषध शिक्षाव्रत है, जिसमें उत्कृष्ट विधि है यह कि सप्तमी नवमीको केवल एक बार भोजन करना दूसरी बार कुछ भी न लेना और अष्टमीको उपवास रखना और मध्यम प्रोषध यह है कि सप्तमी और नवमीको एक बार आहार लेना, शामको कुछ न लेना, किन्तु अष्टमीको गर्म जल न लेना और जघन्न प्रोषधमें सप्तमी और नवमीको शामको कुछ भी न लेना पर अष्टमीको एक बार कुछ रस परित्याग करके ले लेना । तो इसमें मुनिव्रतकी शिक्षा मिली कि मुनिव्रतमें एक बार ही आहार सदैव रहता है और बीचमें उपवास भी रहता है । तीसरा शिक्षाव्रत है अतिथिपूजा । अतिथि नाम है साधुवोका जिनकी कोई तिथि

निश्चित नहीं है कि कब दर्शन हो, कब आ जायें। पहले समयमें उन साधुओंके आनेके प्रोग्राम निश्चित नहीं हुआ करते थे और न पम्पलेटमें खबर आती थी कि अमुक दिन आ रहे और अमुक समयमें अमुक जगह मिलेंगे ऐसा कुछ न था, तब ही उनका नाम अतिथि सार्थक है। और अगर आजकलकी भांति पम्पलेटमें अपना सारा प्रोग्राम देकर आयें तो उन्हें अतिथि न कहेंगे, वे तो सतिथि हो गए। मुनि होते हैं विरक्त परिणामी, जिनका कोई वायदा नहीं होता लौकिक कार्योंके लिए, वायदा भी कैसे करें? वायदा किया और अप्रमत्त दशा हुई, अपने आपके ध्यानमें लग गए, वायदा भूल गए। उनका तो केवल आत्माका वायदा रहता है। वे अपने आत्मस्वरूपको नहीं भूलते बाकी बाहरी बानोंका वायदा इस कारण नहीं करते कि लौकिक बात मनसे निकल जायगी। तो वे हैं अतिथि साधु। उनका सत्कार, पूजा भक्ति, आहारदान, सेवा ये सब अतिथिसेवा कहलाती हैं। सो व्रतप्रतिमा धारियोंका यह प्रतिदिनका कर्तव्य है कि कोई अतिथि मिले तो उनकी हर प्रकारसे सत्कार, सेवा, वैयावृत्ति आदिक करना।

चौथा शिक्षाव्रत है अन्तमें सल्लेखना धारण करना। बारह व्रतोंका या इन १८ व्रतोंका पालन निर्दोष किया और जब अन्त समय आया तो वहाँ मृत्युमहोत्सव मनाना, खेद न करना और काय कषायको कृष करते हुए अपने आत्माके स्वभावकी आराधना रखते हुए इस शरीरको छोड़कर जाना, यह कहलाता है अन्त समयमें सल्लेखनाका धारण करना। इन दोनों व्रतोंसे भी मुनिपदमें रहनेको कुछ शिक्षा मिलती है। अतिथिपूजासे तो यह जानना है कि इस तरहसे आहार लिया जाना है, आहार देकर आहार लेना समझे। यद्यपि केवल इस प्रयोजनके लिए ही अतिथिपूजा नहीं है यह तो स्वभावके अनुरागका फल है, पर उसके साथ-साथ मुनिव्रतके लिए भी शिक्षा मिल जाती है और सल्लेखनाव्रतसे अंतिम सल्लेखनाके भावमें यह ध्यानमें रहता है कि यह सल्लेखना अर्थात् कषायोंको मिटाकर रहना और आत्माके स्वभावमें दृष्टि होना यह तो सदा होना चाहिए। एक आहार आदिकका त्याग तो अन्तमें किया जाता है। कषायोंका कृष करनेका कार्य तो सदा करना चाहिए। ये ४ शिक्षाव्रत बताये गए। अब यहाँ एक बात समझनेकी है कि अनेक ग्रन्थोंमें शिक्षाव्रतमें सल्लेखना नहीं दी है, किन्तु सल्लेखना अलगसे बतायी गई है। कर्तव्य तो वह भी है, मगर बारह व्रतोंसे अलग उसका निर्देश किया है। और इसके बजाय भोगोपभोग परिमाणव्रत कहा है। जिसको कि इस ग्रन्थमें गुणव्रतमें गभित किया है। तो ऐसा दो प्रकारका लेख होनेसे कोई विरुद्ध बात नहीं आती। बात तो वही करनेकी सब है जो अन्य जगह भी बताया है। बारह व्रत और सल्लेखना, सो ये १३ बातें यहाँ भी बतायी गई हैं। यहाँ इस क्रमसे बताया है कि देशव्रतको दिग्व्रतमें ही

गर्भित कर दिया, सिर्फ कालका फर्क है, दिग्ब्रत तो आजीवन है और देशब्रत कुछ समयकी अवधिपूर्वक है, पर जाने आनेका परिमाण दोनोंमे है । तो देशब्रतको तो दिग्ब्रतमे गर्भित किया और बजाय उसके भोगोपभोग परिमाण दिग्ब्रतमे ले लिया । तो यहाँ शिक्षाब्रतमे अन्त काल मे सल्लेखना ग्रहण कर लिया । तो इस प्रकार ये चार शिक्षाब्रत बताये गए हैं सो ये बारह ब्रत श्रावकके सयमाचरणमे बताये गए ।

एवं सावयधम्म सजमचरणं उदेसियं सयल ।

सुद्ध सजमचरणं जइधम्म णिक्कल वोच्छे ॥२७॥

उक्त स्थलमे श्रावकधर्मका वर्णन किया है, उसे लक्ष्यमे लेकर आचार्यदेव कहते हैं कि इस प्रकार श्रावकधर्म सागार सयमाचरण सब बता दिए गए हैं । अब मुनिका धर्म जो सयमाचरण है, सकल संयमाचरण है उस यती धर्मको अब कहेंगे । श्रावकधर्म और मुनिधर्ममे एकदेश और सर्वदेश सयमकी बात है । श्रावकधर्ममे एकदेश सयम है, मुनिधर्ममे सर्वदेश सयम है । श्रावक गृहस्थीमे रहता है तो उसकी बाहरी क्रियायें कुछ अन्य तरहकी बन जाती हैं और मुनिको कोई आरम्भ परिग्रह रहे ही नहीं इस कारण उसकी ब्रति अन्य प्रकारकी होती है, पर अन्तरंग देखा जाय तो जो श्रद्धा मुनिकी है ही श्रद्धा श्रावककी है और इस श्रद्धाके बलसे दोनोंकी जो क्रियायें चल रही हैं वे सब सही क्रियायें कहलाती हैं । तो श्रावकधर्म बारह ब्रत रूपका वर्णन तो कर चुका है, अब यहाँ निष्फल सयमाचरण बतलाते हैं । निष्फल का अर्थ है—काल मायने खण्ड, भेदरहित मायने परिपूर्ण सर्वदेश विरति बतलाते हैं । यह यती धर्म शुद्ध है, निर्दोष है, ५ पापोंका सवथा त्याग है, इस कारण किसी क्रियामे इसकी तुलना नहीं चला करती । जैसे श्रावकधर्ममे प्रवृत्तियोंका, तुलनाका अध्ययन किया जाता है कि यह उसकी अपेक्षासे अगुब्रत है, इस अपेक्षासे ब्रत है । मुनिधर्ममे तो सर्वदेश त्याग है, वहाँ तो परिपूर्ण ही त्याग होना चाहिए । ऐसे सकल सयमाचरणका अब वर्णन करते हैं ।

पचेंदियसंवरण पंच वया पंचविमकिरियासु ।

पच समिदि तय गुत्ती सयमचरणणिरायार ॥२८॥

मुनिकी २५ क्रियायें क्या होती हैं—५ इन्द्रियका सम्बरण, ५ ब्रत, ५ समिति, ३ गृप्तिया यह निरागार सयमाचरण है । और यह भेद मुनिके २५ क्रियाओंके—सद्भाव होने पर होता है । अंतरंगमे तो २५ भावनायें हैं, प्रत्येक ब्रतकी ५-५ भावनायें हैं जिनका वर्णन आगे आयगा । ये २५ भावनायें मुनिके रहा करती है । उनमे किसी भी भावनाकी कमी नहीं रहती । सागार संयमाचरणमे भी ये २५ भावनायें बतायी हैं, किन्तु मुनिब्रतमे तो ये २५ भावनायें पूर्ण होनी ही चाहिए, निर्दोष होनी ही चाहिए । तो इन २५ भावना-

आगे होते सन्ते ये व्रत भली भाँति पलते हैं। ये ५ महाव्रत, ५ समिति ३ गुप्ति १२ और व्रत, इस प्रकारकी भी २५ तरह की वृत्तियाँ मुनिके होती हैं। तो यती धर्ममे ५ इन्द्रियाँ सवरण है, जिनका स्वरूप आगेकी गायाम कहा जायगा। मुनिके ५ महाव्रत होते हैं—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन ५ प्रकारके पापोंका पूर्णतया त्याग होता है। सो ५ महाव्रत कहलाते हैं। इसका भी निर्देश आगे किया जायगा। ५ समितियाँ मुनिकी विशेषतासे होती हैं—(१) चार हाथ आगे जमीन देखकर चलना, (२) सूर्यका प्रकाश होने पर चलना (३) अच्छे कामके लिए चलना, (४) अच्छा भाव रखते हुए चलना, ये चार बातें ईयाँ-समितिके हुआ करनी है। भाषासमितिके हितमित प्रिय वचन बोलना होता है। मुनिके रूपको देखकर कोई भय नहीं करता जैसे कि भण्मधारी, जटाधारी, शस्त्रधारी अनेक तरह का रूप सग रखने वाली सन्यासीको देखकर साधारण लोगोको भय उत्पन्न होता है। पर मुनिको देखकर साधारण बच्चेको भी भय नहीं होता। इसका कारण यह है कि मुनिका रूप केवल शरीरमात्र है। वह अन्य वस्तुको ग्रहण करके रूप बिगाड़ता नहीं है। जिसके हाथमे शस्त्र नहीं है उससे लोगोको डर कैसे उत्पन्न हो जायगा? जिसके वचन हित मित्र प्रिय निकलते हैं, जिनको सुनते हो उपासक साधुकी भक्ति बन जाती है। तो इन समितियों रूप प्रवृत्ति होनेसे मुनि अभयके स्थान होते हैं। भाषासमितिके हितकारी वचन बोलना, जिससे दूसरे जीवोका हित हो। मुनिके दूसरोका अहित करनेका भाव कभी आता ही नहीं है, उन्हे तो अपने आत्माके उद्धारकी पड़ी हुई है। वे फालतू नहीं हैं जो दूसरे मनुष्यों के प्रति फालतू बात सोचा करें। ये हितकारी वचन बोलना इसको पसंद नहीं है, पर किसी काममे बोलना ही पड़े तो बोलता है पर परिमित वचन बोलता है और साथ ही उनके वचन प्रिय होते हैं, क्योंकि मुनिको अप्रिय बोलनेका प्रयोजन ही क्या है? तो ऐसे हितमित प्रिय वचन बोलना भाषासमिति है।

आदाननिक्षेप समिति—सयमके उपकरण, ज्ञानके उपकरण, पुस्तक आदिक देख-भाल कर उठाना और घरना पोछीसे पोछकर ताकि किसी जीवको बाधा न हो। वह अपने प्रयोजनकी वस्तु कमण्डल, पोछी, पुस्तक आदिको उठाता है और रखता है। एषणा समिति—शुद्ध निर्दोष निरतिचार आहार लेना, भ्रमण करके, भिक्षावृत्तिसे अर्थात् जिस आदिकने विनयपूर्वक निवेदन किया, पढगाहा वहा सर्वाधि आहार कर लेना। श्वी है प्रतिष्ठापना समिति—मल मूत्रादिकका क्षेपण जहा करना है उसको पहले शोध लना कि वहा कोई जंतु न हो और उनको बाधा न पहुँचे यह है प्रतिष्ठापना समिति। तो ५ सामितिरूप प्रवर्तन मुनिराजके बताया है। तीन गुप्ति भी मुनिराजके आवश्यक कृतव्यमे मन, वचन, कार्यकी

प्रवृत्ति करना, मनको वश करना, किसीका बुरा न सोचें । सबका भला सोचें और नही तो मनकी क्रिया पसंद नही है इस कारण केवल आत्मतत्त्वका मनन करना, वचन, कदाचित् बोलना ही पड़े तो अत्यन्त कम और आत्मसंबन्धित वचन बोले और शेष समय मौन भावसे रहे । कायगुप्ति—शरीरको वश करना । शरीरकी चेष्टा कुछ बनानो ही पड़े तो शुभ चेष्टा धर्मेबुद्धिपूर्व चेष्टा होना । तो इस प्रकार मुनिव्रतमे ५ इन्द्रियका निरोध, ५ व्रत, ५ समिति और ३ गुप्ति, ये निरागार सयमाचरण बताये गए हैं ।

अमनोज्ञे च मनोज्ञं सजीवद्रव्ये अजीवद्रव्ये च ।

न करोति रागद्वेषौ पचेन्द्रियसवरं भणितं ॥२६॥

इस गाथामे ५ इन्द्रियके निरोधकी बात कही गई है । इन्द्रियके विषय ५ है—स्पर्शन इन्द्रियका विषय स्पर्श, रसनाइन्द्रियका विषय रस, घ्राणेन्द्रियका विषय गंध, चक्षुइन्द्रियका विषय रूप और कर्णेन्द्रियका विषय शब्द है । ये पांचो विषय यदि मनोज्ञ हैं, आकर्षक हैं तो भी उनमे प्रीति भाव न लाना, बेहोश न होना, उन्हीको सब कुछ न समझना । और यदि वे सभी विषय अमनोज्ञ हैं अरुचिकर हैं, खोटे हैं, दुःख दे सकने वाले हैं तो उसमे भी अरति न करना, द्वेष और ईर्ष्या न करना, यह है ५ इन्द्रियके सम्बरणका उपाय । यदि इष्ट विषयमे भी प्रीति गई तो वह इन्द्रियसे सम्बन्ध भी स्वच्छद है और उसकी धारा ऐसी बनती है कि इन्द्रियको स्वच्छदता बढ़ती चली जाती है । तो इन विषयोंमे रागद्वेष न करना सो पचेन्द्रिय सवरण कहलाता है ।

हिंसाविरड अहिंसा असच्चविरई अदत्तविरई य ।

तुरिय अवभविरई पंचम संगमि विरई य ॥ ३० ॥

(७५) पञ्च महाव्रतोंका निर्देश—५ व्रतोंका स्वरूप इस गाथामे कहा है । मुनिका प्रथम पद है अहिंसा महाव्रत, धर्मका परिपूर्ण पालन । सकल्पी, उद्यमी, आरभी और विरोधी, इन चारों प्रकारकी हिंसाओंका त्याग अहिंसा महाव्रतमे है । सागार सयमाचरणमे संकल्पी हिंसाका त्याग था, पर आरभी, उद्यमी, विरोधी हिंसाका त्याग न कर सका । अब मुनि अवस्थामे चूँकि उसके मोक्षमार्गमे प्रगति हुई है तो यहाँ सर्व हिंसाओंका त्याग है, अपने मे अविकार भावका असर होना और विकार रहित परिणति होना यह है वास्तविक हिंसा महाव्रत और इसके होते सन्ते बाह्य अहिंसा महाव्रत तो पालता ही है । दूसरा महाव्रत है सत्य महाव्रत—सत्य ही वचन बोलना, किसीको कष्ट न पहुँचे, ऐसा भाव बनाये रहना, यह है सत्य महाव्रत । तीसरा है अचौर्य महाव्रत । अदत्त विरति—दूसरेके द्वारा प्रीतिपूर्वक न दिए गए द्रव्यको न लेना यह है अदत्तविरति । चौथा महाव्रत है अब्रह्मविरति । आत्माके न करने

योग्य कार्यसे विरक्त रहना । आत्माका स्वभाव है ज्ञान । तो ज्ञानके अनुकूल विरति रहना अब्रह्मविरति है । इस ब्रह्ममे यद्यपि पाचो इन्द्रियके विषयोसे राग करना, अपने आत्माके स्वरूपमे लीन होना इसमे ही इस व्रतकी उच्चता है, सफलता है, पर ऐसा करना सबके लिए जब शक्य नहीं है तो सागार सयमाचरण बताया है कि एकदेश पापका त्याग होना । मगर यहाँ तो सर्वदेश त्याग है । तो पञ्चेन्द्रियके विषयोसे निवृत्त होना और कुशील नामक पाप का सर्वदेशसे त्याग होना यह है ब्रह्मचर्य महाव्रत । ५वाँ है सगतिविरति । परिग्रहसे विरक्त रहना । परिग्रह खेत, मकान, वन-धान्यादिक बताये गए हैं । इनकी तो कभी भी इच्छा न जगना । जिसको ज्ञान जग जाता है उसके फिर इन बाह्य पदार्थ विषयक इच्छा नहीं रहती । उसका स्पष्ट निणय है कि मुझे तो इस अविकार सहज ज्ञानस्वरूप आत्मामे पहुँचना है, मेरा दूसरा कुछ काम है ही नहीं । तो ऐसे अविकार सहज चैतन्यस्वरूपकी प्रबल दृष्टि रखने वाले साधु पुरुष इन ५ पापोंसे तो पूर्णतया निवृत्त रहते ही हैं । तो ऐसे ये ५ महाव्रत बताये गए हैं, यह निरागार सयमाचरणका मूल आधार है । इसकी अतरंगसे व्रतोंकी परिपूर्णताके लिए अन्य व्रत सब परिकर रूप हैं । यो सराग सयमाचरणमे ५ महाव्रतोंका स्वरूप बताया । अब आगे यह बतायेंगे कि इनको महाव्रत क्यों कहा गया है ?

साहनि जं महल्ला आयरिम ज महल्लपुव्वेहि ।

ज च महल्लाणि तदो महव्वया इत्तहे याइ ॥३१॥

(७६) महान् पुरुषो द्वारा साधित होनेसे महाव्रतोमे महापन—निरागार सयमाचरण मे जो महाव्रत बताये हैं उनका नाम महा क्यों पड़ा है ? इसके उत्तरमे यह गाथा आयी है । चूँकि महान् पुरुष इन व्रतोंको साधते हैं, इन व्रतोंका आचरण करते हैं । इस कारण इनका नाम महाव्रत है । जो ससार, शरीरभोगोंसे विरक्त हैं, जिनके निरन्तर शुद्ध अविकार शुद्ध आत्मस्वरूपकी रूचि रहती है, जिनका उपयोग अपने आत्मस्वरूपके लिए ही उत्सुक रहता है ऐसे महान् पुरुष ही ५ पापोंका सर्वथा त्यागरूप आचरण कर पाते हैं । इस कारण इन ५ व्रतोंका नाम महाव्रत है तथा महान् पुरुषोंने ही इनका आचरण किया है, और जो भी पुरुष सिद्ध हुए हैं उन सबने महाव्रतके आचरणपूर्वक ही सिद्धि पायी है । तो महान् पुरुषोंके द्वारा ही ये व्रत पाले गए हैं, इस कारण ये महाव्रत कहलाते हैं अथवा ये व्रत ही स्वयं महान् हैं । ५ पापोंका सर्वथा त्याग करना बहुत ऊँचा व्रत है । यह जीव अनादि सस्कारसे पापकी ओर ही तो रहता है । यद्यपि पापपरिणाम जीवके स्वभाव नहीं हैं, इस कारणमे पाप किया जाना कठिन होना चाहिए, किन्तु इन जीवोंकी ऐसी वासना बन गई है कि इन्हे स्वभावकी बात तो कठिन लगती है और विकारकी बात सुगम लगती है । तो ऐसे ये विकार जो इतना

निलज्ज हो गए कि सुगम बन गए हैं, किन्तु जिनका परिणाम दुःख है। स्वयं ये दुःखरूप है, जिससे आत्मा अत्यन्त अपवित्र हो जाता है ऐसे इन विकारोको जो कठिन विडम्बना है और सुगमसी बन गई है उनका परित्याग होना एक बड़ा कठिन व्रत है। तो ५ पापोंका सर्वथा त्याग करना स्वयं ही महान व्रत है, इस कारण इन ५ महाव्रतोंको महान् व्रत कहते हैं।

(७७) स्वयं महत्ता होनेसे महाव्रतोंमें महापन्न—ये व्रत महान् क्यों हैं कि इनमें पापका, अपवित्र भावका लेश भी प्रवेश नहीं है। अहिंसा महाव्रतमें सकल्पी, उद्यमी, आरभी और विरोधी सर्व प्रकारकी हिंसाओंका त्याग है। अहिंसा महाव्रतमें पृथ्वीकायिक, जलकायिक अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक इन ममस्त एकेन्द्रिय जीवोंके भी घातका परित्याग है। तो ६ कायके जीवोंकी जहाँ रक्षा है और अविकार ज्ञानस्वरूपकी जहाँ निरंतर भावना है, जिनको सिवाय एक ज्ञानस्वभावकी आराधनाके दूसरा कोई काम रहा नहीं, ऐसे महत् पुरुषोंका यह व्रत महान् है इस कारण ये महाव्रत कहलाते हैं, जिनका वचनोपर बड़ा नियंत्रण है, बोलना पसंद नहीं करते, मौन ही जिनको रुचिकर है, पर परिस्थितिबश बोलना पड़े तो परिमित शब्दोंमें बोलते हैं और जिसमें जीवोंका हित हो वे ही वचना व्रत जाते जाते हैं। तो ऐसे वचनोपर नियंत्रण रखना एक महान् व्रत है। जल'तक भी जो बिना दिए ग्रहण नहीं करते। किसी भी वस्तुके चुरानेकी मनमें कभी कामना ही नहीं बनती वह संस्कार ही नहीं है, ऐसे अशुभ भावसे जो विलकुल हट ही गया है, जिसको केवल अविकार आत्मस्वभावको ही ग्रहण करनेका भाव रहता है ऐसा महान् पुरुष इस चौर्य नामक पापका सर्वथा त्याग कर देता है। तो यह व्रत ही स्वयं महान् है। ब्रह्मचर्य व्रत—मनसे, वचनसे कायसे तिर्यचस्त्री, मनुष्यस्त्री, देवस्त्री या चित्रगटपर अकित स्त्री या प्रतिमाकी स्त्री। सर्व प्रकारके इन विषयोंकी निरखकर जिनके मनमें लेश भी कोई दुर्भावना नहीं जगती, ऐसे महान् पुरुषोंका ही यह व्रत महान् पालन है ब्रह्मचर्य महाव्रत। परिग्रह त्याग महाव्रत, प्रायः लौकिक जनोको यह संदेह होता कि कुछ भी परिग्रह न रखें तो गुजारा हो ही नहीं सकता। कुछ तो रखना ही पड़ता और संसार शरीर भोगोंसे विरक्त एक अविकार चित्प्रकाशका अनुभव प्राप्त करनेमें ये रुचि वाले महत् सत निष्परिग्रहतामें ही आत्मसर्वस्व समझते हैं। उन्होंने सब कुछ पाया जिनको किसी भी परिग्रहकी भावना नहीं रहती, सर्व परिग्रहोंमें विरक्त हैं, निष्परिग्रहताकी स्थिति है, जिसमें कि ज्ञानानन्दधन आत्मस्वरूपका अनुभव बना करता है, ऐसी निष्परिग्रहताको वे सर्वस्व समझते हैं। उनका परिग्रह त्याग नामका व्रत निर्दोष पलता है। तो ये व्रत स्वयं महान् हैं, इस कारण इनको महाव्रत कहते हैं। अब इन ५ महाव्रतोंका

भले प्रकार पालन हो उनके लिए क्या भावनार्यें हुआ करती है उन भावनाओंका वर्णन करेंगे, जिनमें सर्वप्रथम अहिंसा महाव्रतकी भावना कहते हैं।

वयगुत्ती मरागुत्ती इरियासमिदी सुदाणणिक्खेवी ।

अवलोयभोयणाये अहिमए भावणा होति ॥ ३२ ॥

(७८) अहिंसामहाव्रतकी योगसमाधानसे निर्दोषताके कथनमें प्रथम भावना वचन-गुप्ति—वचनगुप्ति जहाँ भले प्रकार निभती है उनके अहिंसा महाव्रत निर्दोष पलता है। वचन बोलना इसमें प्रथम तो उस वचनके प्रहारसे वायुके आघातसे कुछ हिमा होती है, दूसरे जिसको वचन बोले जाते हैं उसको यदि कोई कटुक वचन समझमें आये तो उसके प्राण पीड़ित होते हैं और वचन बोलनेके लिए जो चित्तमें उद्यम होता है वह राग बिना नहीं होता। तो रागविकार करना जानीको असह्य है तो उस वातावरणको सहता हुआ बोलना पड़ता है तो वचनके बोलनेमें कितने ही अनर्थ है वचन यदि बोलता ही रहे, वचन बोलनेकी अधिक प्रकृति बनें तो कोई न कोई वचन ऐसे निकल ही बैठेंगे कि जिससे दूसरेके चित्तको वेदना हो सके, इस कारण वचनगुप्तिकी भावना रखना यह अहिंसा महाव्रतका पोषक है। भावना बार बार मनन करनेको कहते हैं, अभ्यास करनेको कहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति या निवृत्ति पसंद नहीं होती है महंत सतोंको कि जिसमें हिंसा लगती हो तो वे हिंसाका निरंतर यत्न रखते हैं और प्रवृत्ति या निवृत्ति योगसे होती है। यहाँ प्रवृत्तिसे मतलब पूर्ण निवृत्ति न लेना, किन्तु कहींसे हटकर कहीं लगाना इसमें निवृत्ति भी आती, प्रवृत्ति भी आती। यह है योगका काम। तो मनोयोग, वचनयोग, काययोग ये अहिंसाको प्रवृत्ति कराते हैं। यदि स्थूल योग होता है और कषायमिश्रित योग चलता है तो वह अधिक बुरा है। सूक्ष्म होता है वह कम बुरा है, तो इस कारणसे मन, वचन, काय इन तीनपर नियंत्रण हो तो अहिंसा महाव्रत पालता है।

(७९) अहिंसा महाव्रतकी द्वितीय भावना मनोगुप्ति—यहाँ वचनगुप्तिकी प्रथम बात कही जा रही है क्योंकि मनुष्यका एक दूसरेसे सम्पर्क वचनोंसे आरम्भ होता है, इसलिए पहले वचनगुप्तिकी बात कह रहे हैं। वचनोपर नियंत्रण रखना, मौन भाव रखना, कदाचित् बोलना ही पड़े तो दूसरे जीवोंका आदर रखते हुए बोलना इसमें अहिंसा महाव्रत पलता है। मनुष्योंको एक ध्यान यह रखना चाहिए कि जिससे बात करे उसके प्रति यह भाव रहे कि यह भी परमात्मस्वरूप है, महान् है, इस जीवका भी आदर ही होना चाहिए। जिससे बोले उसके प्रति मनमें आदरभाव रखकर बोले। तो जब बोलना पड़े तो वचन बुरे न निकल सकें। तो वचनगुप्ति अहिंसाव्रतकी प्रथम भावना है।

दूसरी भावना है मनोगुप्ति—मनको वशमें रखना। सारा प्रवर्तन और यह सब

विडम्बनाकी चक्की जो कुछ भी चलती है वह इस मनरूपी यंत्रसे प्रेरित होकर चलती है। यह मन न जाने क्या-क्या सोचना, न जाने कहाँ कहाँ नहीं जाना। इस मनसे ही ये सारे ओटोपाय चला करते हैं। तो इस मनको वशमें रखना, मन लुभाना नहीं, विकल्प बँढाना नहीं और अनेक बार यह अभ्यास रखना कि कुछ सोचा ही न जाय, कुछ खयालमें ह आये ऐसी मनके व्यापाररहित स्थिति बनना और इस ही निर्व्यापार स्थितिकी भावना करना मनोगुप्ति है। पापका आरम्भ यह मनसे चलता है, कषायोंसे चलता है। उसकी व्यक्ति तो कुछ देर बाद होती है मगर पापवृत्ति जहाँ मनमें बात आयी वहाँ ही शुरू हो जाती है। इससे मनको नियंत्रणमें रखना। ५. इन्द्रियके विषय और मनका विषय ये ६ प्रकारके विषय बतलाये गए हैं। तो मनका विषय अलग इस कारण बताया गया है कि जो केवल मनका विषय है उसमें इन्द्रियका व्यापार नहीं चलता। जैसे नामवरी चाहना, लोगोंसे अपनेको बड़ा समझने का भाव रखना इन बातोंमें कैसे इन्द्रियका काम है? यह काम किसी इन्द्रिय द्वारा शक्य नहीं है, यह मन द्वारा ही होता है इसलिए मनका विषय अलग बताया है और इन्द्रियके विषय जुदा कहा है।

(८०) मनकी उद्विग्नता व नपुंसकता—यह मन ऐसा व्यापक बन रहा है कि मनके विषयोंको मन करता है सो ठीक ही है, पर इन्द्रियके विषयोंके भोगनेको भी यह मन बड़ा ग वाला बना देता है। जिन जीवोंके मन है वे जितनी तीव्रतासे विषयोंका साधन सकते हैं, मनरहित जीव इतनी तीव्रतासे साधन नहीं करते। तब ही तो ये मनुष्य इन्द्रियके विषयोंके भोगमें तिर्यञ्चोकी तरह, पशुओंकी तरह सीधा-सीधा निपट ले सो नहीं करते, किन्तु वचनोंसे, साहित्यिक कलासे, अलंकारोंसे, नाना प्रकारके वचनोंसे, इन्द्रियभोगोंसे साधन करते हैं। सिनेमा ये गाय, भैंस वगैरह भी तो देख सकते हैं, मगर उस सिनेमाके देखनेसे इनमें किसी प्रकारकी उत्तेजना नहीं जग सकती। यद्यपि उनके भी मन है पर उनके मनुष्योंके समान तीव्र वेग वाला मन नहीं है। और जिनके मन नहीं है ऐसे ये मक्खी मच्छर वगैरह भी तो सिनेमा देखते, पर उनको उसके देखनेसे कोई वेग नहीं होता। इस मनुष्यको मन मिला है तो यह इस तीव्रतासे इन्द्रियके विषयोंका साधन करता है कि मनरहित कर ही नहीं सकता। तो मन इन इन्द्रियोंमें भी जुटा हुआ है इन इन्द्रियोंको यह मन प्रेरित करता रहता है सो ये इन्द्रिया उछल उछलकर भोगोंमें प्रवृत्त होती हैं, किन्तु एक आचार्यदेवने कहा है कि मन तो नपुंसक है, शब्दसे भी नपुंसक है और उसके आचरणसे भी नपुंसक बनाया है। मन शब्द संस्कृतमें है, उसका अर्थ नपुंसक अर्थमें चलता है, मगर आचरण भी कैसे नपुंसक है कि ५ इन्द्रियके विषयोंको मन नहीं भोगता। मनमें इन्द्रिय विषयोंको भोगनेका काम ही नहीं है।

वह तो एक कल्पनासे भोगता है, पर देखना, सुनना, सूघना, स्वाद लेना, छूना यह मन नहीं करता, यह तो इन्द्रियां ही करती हैं। तो भोग तो इन्द्रिया भोगती हैं, पर यह मन उनको देखकर खुश होता है, उनमें प्रवृत्त होता है, कर कुछ नहीं सकता। तो यह मन नपुंसक है, फिर भी यह इसमें तीव्र दुर्वासना है कि इन इन्द्रिय विषयोमें निवृत्त होना तेज प्रवृत्ति यह कराता है। तो ऐसे अटपट आचरण वाले मनको वश करना, यह अहिंसा महाव्रतकी दूसरी भावना है। जिनका मन वशमें है उनसे अहिंसा महाव्रत भले प्रकार पलता है। तो मनको वश करना, वचनको वश करना, यह अहिंसा महाव्रतका साधक है।

(८१) अहिंसा महाव्रतकी तृतीय भावना ईर्यासमिति—कायको वश करना यह भी अहिंसा महाव्रतका साधक है। तो शरीरको कैसे वश किया जाय उसे यहाँ तीन रूपोंमें बतला रहे हैं। ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपण समिति और आलोकितपान भोजन। ईर्यासमितिका अर्थ है कि देख भालकर प्रकाशमें चलना जिससे जीवोंको बाधा न हो। हम थोड़ा सा प्रमाद करें और वहाँ जीवोंका घात हो जाय तो वह प्रमाद बहुत बड़े पापका बंध करता है। अपने स्वरूपके समान चीटी आदिक जीवोंका भी स्वरूप समझे, और यह भावना रहना चाहिए कि मेरे प्रमादसे इन जीवोंका दुर्मरण मत हो। रहेगो तो अवश्य ही चीटी कीड़ी वगैरा, पर वे अपनी मौतसे मरें। आखिर मरना ही है, उसमें अपनेको खेद न होगा, वह तो ससारका स्वरूप है, पर अपने प्रमादसे किसी जीवका बंध हो गया दब करके या पानीमें बहा करके या नहानेके पानीमें बहकर किसी तरह जीवकी हिंसा हो गई तो उस चीटमें वह चीटी जो मरे तो वह छोटे भूव में मरी, तो यह तो प्रायः निश्चित है कि जो छोटे भावसे मरण करेगा सो वह जिम पदवीमें है उससे छोटे पदमें वह पहुँच गया। उसे महानता नहीं मिल सकती। मरकर वह एकेन्द्रिय आदिकमें गया तो उसका कितना बिगाड हो गया कि जिसको तीन इन्द्रिय जैसा वातावरण मिला था जीव और आपके प्रमादसे वह निम्न दशाओंमें पहुँच गया यह जो अनर्थ बना उसका यह प्रमाद ही कारण बना, सो इसका वह जो प्रमादभाव है वह पापकर्मका, बंधका हेतु है। तो देखकर चलना यह है ईर्या समिति।

(८२) अहिंसामहाव्रतकी चतुर्थ भावना सुदाननिक्षेप समिति—सुदाननिक्षेप समिति—देखकर वस्तुको धरना उठाना जिममें किसी जीवकी हिंसा न हो। तब ही तो मुनिजन अपने पास पिछी रखते हैं कि कमण्डल भी उठाया तो ऊपरसे झाडा नीचेकी पेंदी झाडा, तब उठाकर चलते हैं। धूपसे छायामें जाना हो तो छायाके निकट पहुँचने पर धूपमें ही पिछीसे अपने शरीरको पोछते हैं, इसलिए कि धूप पसद करने वाले जीवोंको कही छायामें पहुँचनेपर बाधा

न हो छायासे धूपमे जाना हुआ तो धूपके किनारे पहुँचनेपर छायामे ही पिछीसे शरीरको पोछ देते इसलिए कि छाया पसंद करने वाले जीवोंको धूपमे बाधा न हो। तो हर वस्तुको शोधकर धरना उठाना यह आदाननिक्षेपण ममिति है। कोई चीज घसीटकर न ले जाना। जरा सा तो अपवा प्रमाद हो और वहाँ कोई जीवका घात होता है तो उस जीवको सुगति न मिलेगी, उसके लिए तो कुर्पति ही श्रवण है। तो कोई वस्तु धरना उठाना तो शोधकर देख भालकर धरना उठाना, ताकि किसी भी जीवको बाधा न हो, इस तरहसे प्रवृत्ति करना तथा निर्जन्तु स्थानपर मलमूत्रक्षेपण करना ब्रह्म है सुदाननिक्षेप समिति।

(८३) अहिंसा महाव्रतकी पाँचवीं भावना आलोकित पान भोजन—अहिंसा महाव्रत की भावनामे ५ वी भावना है आलोकित पान भोजन। देखकर खाना पीना। यहाँ देखकर का मतलब यह नहीं है कि देख रहा कि यह भोजन है, घास है और खा लिया। यो तो अन्धा होकर कोई नहीं खाता। चाहे रातको खाये तो कौर तो दिखती ही है, अगर न देखे तो कभी मुखके बजाय नाकमे कौर पहुँच जाय, ऐसा तो किसीके नहीं होना। तो इस देखने का मतलब यह नहीं है किन्तु जहाँ जीवोंकी सूक्ष्म जाँच हो सके, इस तरहका अवलोकन करके खाना पीना, जीवकी भली भाँति जाँच दिनके प्रकाशमे हो हो सकती है। रात्रिको तो चाहे कितनी ही तेज बिजली जलायी जाय पर जतु रहित पदार्थ ममभ्रमे नहीं आ सकते बल्कि बहुतसे जीव तो और भी उमड़ जाते हैं। तो दिनके प्रकाशमे ही खाना यह है आलो-कित पान भोजन अग। दिनका बना हुआ रात्रिको खाना यह आलोकित पान भोजन नहीं रहता। रात्रिका बना दिनको खाना यह भी आलोकित पान भोजन नहीं है। दिनमे ही बना हो, दिनमे ही खाये तो उसका आलोकित पान भोजन बनता है। इसके अतिरिक्त मर्यादा वाला भोजन है तो वह आलोकित पान भोजन है क्योंकि मर्यादासे बाहरकी वस्तुमे आगमके उपदेशके अनुसार जीवोंका स्थान बन जाता है। तो प्रारम्भमे जो जतु जन्मते हैं वे निगाहमे नहीं आते। जब उनका शरीर बड़ा होता दिखने लायक होता तब निगाहमे आते, मगर कोई पदार्थ जंतुओंकी उत्पत्तिका स्थान न बन सके तब तक उस पदार्थका भोजन पान करना

ह आलोकित पान भोजन है। आलोकित शब्दमे आ तो उपसर्ग है और लुक धातु है। देखने अर्थमे यद्यपि बहुत शब्द आते हैं—तकना, लुकना, देखना, परखना, निरखना आदि, पर इन सबके जुदे-जुदे अर्थ हैं। सामान्यतया सबका अर्थ एक है। बड़े सूक्ष्म रूपसे देखे तो उनमे फर्क मिलेगा। तकना कहलाता है कोई छोटेसे द्वारसे बड़ी प्रतीक्षा सहित देखनेको। देखना एक साधारण बात है। परखना उसकी परीक्षा करते हुए देखना तो यहा आलोकित शब्द है, जिसका अर्थ है कि असमतातलोकन आलोकं, चारों ओरसे सब दृष्टियोंसे निरखनेका

नाम है आलोकित । तो दिनके प्रकाशमे मर्यादाके अन्दर दिनमे ही निर्विघ्न आहारदान लेना आलोकित भोजन है । इसमे अहिंसा व्रत निर्दोष पलता है । प्रथम तो साक्षात् जीवघात नहीं है सो आलोकित पान भोजन है फिर उसमे भावना भी विशुद्ध है । विशुद्ध भावसे खा रहे है तो आगे भी उस विशुद्ध भावकी धारा चलती रहती है । अतः विकारसे हट जानेके कारण भी वह अहिंसा महाव्रत है । तो इस तरह अहिंसा महाव्रतको पुष्ट करने वाली ये पाच भावनार्ये कही गई है । इन भावनार्योसे यह अहिंसा महाव्रत निर्दोष पलता है ।

कोह भयहामलोहामोहाविपरीय भावणा चेव ।

विदियस्स भावणाए ए पचेव य तहा होति ॥३३॥

(८४) सत्यमहाव्रतकी प्रथम भावना क्रोधप्रत्याख्यान— अब सत्य महाव्रतकी ५ भावनार्ये बता रहे हैं । क्रोधका त्याग, भयका त्याग, हास्यका त्याग, लोभका त्याग और मोहका त्याग होना, होनेकी भावना रहना ये सत्यमहाव्रतकी भावनार्ये हैं । जो मनुष्य क्रोधो होता है तो क्रोधमे वह वचनालाप अधिक किया करना है और कुछ सुध नहीं रहती है कि हम क्या बोल रहे है । जिसमे दूसरोका अपमान हो, विघात हो, कष्ट पहुँचे ऐमे वचनोकी प्रवृत्ति होती है क्रोधमे और इसके साथ अपने आपमे अहंबुद्धि रहती है कि इनमे मैं अधिक सम्भदार हूँ, महान हूँ और ये लोग हमसे छोटे हैं और इनका हमारे प्रति ऐसा व्यवहार हो आदिक कल्पनार्ये करके यह जीव क्रोध करता है और क्रोधके ही माथ ये अनेक वचन बोलते जिनमे असत्य वचन बोलनेकी बहुत सम्भावना रहती है । उसका अपराध न दिखा सके तो कोई झूठ बात ही कह देंगे, तो यो क्रोधमे बहुतसे असत्य प्रलाप सम्भव है, इस कारण जिनका सत्य महाव्रत निर्दोष पलता है उनको क्रोधका परित्याग करना चाहिए । क्रोधसे सत्यमहाव्रत की हानि तो है ही, पर अहिंसा महाव्रतकी भी हानि है । मूल बात यह है कि जो २५ भावनार्ये कही हैं २५ व्रतोंकी तो ये पच्चीसो ही भावनार्ये अहिंसा महाव्रतकी पुष्ट करती है, क्यों कि पाप एक ही है— हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये चार पाप हिंसाको ही पुष्ट करते हैं, इनमे भी हिंसा बसी हुई है । अपने प्राणोका घात होना, दूसरेके प्राणोका घात होना वह सब हिंसा है । अपने ज्ञान गुणका आवरण होना, विनाश होना यह भी हिंसा है, तो सभी प्रवृत्तियोमे हिंसा नामक एक पाप है, तो उसकी निवृत्तिमे जो जो कुछ भी भावनार्ये वगैरह हैं वे सब अहिंसा ही हैं । तो क्रोध करते समय यह जीव अपने आपके आत्मामे क्षोभ उत्पन्न करता है, खुद आत्मा बड़ा हैरान हो जाता है और तब उसके जो वचन निकलते हैं वे स्पष्ट वचन नहीं निकलते । क्रोधमे ओठ आदिककी क्रिया विडरूप हो जानेसे कुछ ढीली हो जानेसे उसके वचन अशोभनीय निकलते हैं । तो क्रोध करनेमे असत्यप्रलापकी सम्भावना

विशेष है, इस कारण क्रोधके परित्यागकी भावना और परित्याग होना यह सत्य महाव्रतकी प्रथम भावना है ।

(८५) सत्यमहाव्रतकी द्वितीय भावना भयप्रत्याख्यान—सत्य महाव्रतकी द्वितीय भावना है भय परित्याग । यदि किसी वजहसे भय चिन्तने रहेगा तो भयशील पुरुष असत्य ही बोलेगा, क्योंकि उसकी अपनी रक्षाकी विशेष बात चित्तमें पड़ो हुई है, और जिस तरफ रक्षा हो मके उस तरफ ही भयभीन पुरुष प्रवृत्ति करता है । तो भयमें आकर वह असत्य-बोल सकता है । इस कारण भयके त्याग बिना सत्यमहाव्रत नहीं हो सकता । भय स्वार्थसाधनके विकारकी सम्भावना पर रहता है । मेरे स्पर्शनइन्द्रियके विषयके साधनोका विकार न हो जाय । यदि कोई उसपर बाधक होता है तो उसपर क्रोध भी आता है और उस समयमें भय भी होता है । कही यह मेरा बिगाड न कर दे । क्रोध, भय आदि ये सब क्षण-क्षणमें परिवर्तित हो रहे हैं, तो अपने विषयके साधनोके वियोगका भय असत्य वचन बोलनेका साधन मेरे खून बना रहे और उसमें किसी प्रकारकी हानि न हो ऐसा जब संस्कार बसा हुआ है और परिस्थिति ऐसी है कि वह विवश है, कुछ उसके पास योग नहीं है, धन आदिक नहीं है तो ऐसी स्थितिमें उसे भोजनके साधनोके वियोगका भय बना रहता है, इसी तरह घ्राण, चक्षु कर्णइन्द्रियके विषयके साधनोका वियोग न हो जाय इस प्रकारका भय बना रहना है अथवा अपने प्राणोका भी भय बना रहता है । मेरे प्राण नष्ट न हो जायें, मेरा जीवन बना रहे यह भय तो बहुत बड़ा भय है । इस भयमें तो असत्य वचन बोलना प्रायः बहूतोंके हुआ करता है । तो किसी प्रकारका भय चित्तमें आये तो उस भयके कारण यह जीव असत्य बोल सकता है । अतः सत्य महाव्रत निर्दोष पालनके इच्छुवोको भयका परित्याग करना चाहिए । भयका समूल त्याग कब होता है । जब भयरहित, विकाररहित आत्माका सहज शुद्धस्वरूप दृष्टिमें हो तो इस आत्मापर कोई प्रहार ही नहीं कर सकता । उसमें किसी दूसरी चीजका प्रवेश हो नहीं है । मेरेको नुकसान क्या है ? पर पदार्थ रहे चाहे जायें, चाहे किसी प्रकार परिणामे उनके परिणामसे मेरे आत्माको हानि क्या है, क्योंकि मेरा आत्मा अमूर्त ज्ञानानन्दधन स्वयं परमात्मस्वरूप है । इसमें भय का कोई काम ही नहीं है । अपने स्वरूपसे च्युत होता है और बाह्य पदार्थोंमें शरण बुद्धि लगाता है तो भयके अकुर उत्पन्न हो जाते हैं । उसके निर्णयस्वरूप निःशक स्वरूप, उसमें भयका क्या अवकाश ? ऐसे अतस्तत्त्वको देखने वाले माधु मत्त भयका परित्याग कर देते हैं । और निर्दोष सत्य महाव्रतका पालन करते हैं ।

(८६) सत्य महाव्रतकी तृतीय भावना हास्यप्रत्याख्यान—सत्य महाव्रतकी तीसरी

भावना है हास्यपरित्याग । हास्यकी प्रकृति वालेके चित्तमें दूसरोके प्रति तुच्छताका भाव रहता है और वह यह समझता है कि मैं बुद्धिमान हूँ और मैं इस कलामें बड़ा कुशल हूँ और सब घेरी और ही मेरी कला देखनेको ताकते रहते हैं, ऐसा दूसरे जीवोंके प्रति तुच्छ भावसे निरखनेका परिणाम रहता है और तब ही दूसरेका मजाक या उसको लज्जित करना, ये सब प्रयास चलते हैं । तो जिनकी हास्य करनेकी प्रकृति बनी हुई है उन पुरुषोंको पद-पदपर असत्य बोलना होता है । गप्प करना भी इसी हास्यका ही प्रकार है । गप्प तो कभी सत्य बालमें होती ही नहीं है, वहाँ तो ढूँढ ढूँढकर झूठ बातें भी बनानी होती हैं । हास्य मजाक गप्पवाजीकी जिनकी प्रकृति है उनको सत्य वचन कहनेका नियम निभाना बिल्कुल कठिन वल्कि असंभव है । ज्ञानी पुरुष अपने आपमें देखता है कि यहाँ जो कुछ भी स्वभाव है, स्वरूप है वह सब परमार्थ सत्य है, और जो इस सत्य शिव मुन्दर अतस्तत्त्वकी उपासना करते हैं उनको फिर हीनता क्या ? कमो क्या है ? वे स्वयं आत्मऋद्धिसे सम्पन्न हैं । तो ऐसे सत्य स्वरूपकी दृष्टि रखन वाले ज्ञानी पुरुष सत्य वचनके बाधक हास्यका परित्याग कर ही देते हैं । कभी कभी तो हास्यमें वर बन जाता है । कवि जनोने कहा भी तो है—“काहूको हँसिये नही, हसी कलहकी मूल । हाँसी ही से भयो है पाडव कुल निर्मूल ॥” यह हास्यभाव अपने कल्याणका बाधक है, सत्य वचन बोल सकनेका बाधक है, उसका परित्याग ही कर देना चाहिए, ऐसी भावना सत्य महाव्रतमें होती है ।

(८७) सत्य महाव्रतकी चतुर्थ भावना लोभपरित्याग—सत्य महाव्रतकी चौथी भावना है लोभपरित्याग । लोभमें मनुष्य अधिकतर असत्य बोलते है । लोभी पुरुषकी यह कामना रहती है कि किसी भी प्रकार हो अगर घोड़ा झूठ बोल दिया और यहाँ तक कि यदि थोड़ा अशाय भी हो गया और द्रव्य आता है तो द्रव्य आनेको वह महत्त्व देता है । तो लोभ कषायमें असत्य बोलनेके बहुत प्रसंग आते है । व्यापारादिकमें झूठ बोलनेका और कारण ही क्या है ? लोभ कषाय । झूठ बोलकर, दूसरोको ठगकर अपने धनका संचय बनाना यह भाव हुआ करता है लोभका । तो जिनको लोभ कषायकी प्रकृति है उनको सत्य वचनका निभाना कठिन है, असम्भव है, अतएव लोभकी प्रकृति न होनी चाहिए । लोभसे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लोभ करके जोड़-जोड़कर रख दिया और मरण करके चल दिया तो उस जोड़े हुए धनका परिणाम क्या होता ? वह सब ज्योका त्यों पड़ा रह जाना, साथ कुछ नहीं जाता । आखिर जीवन तो किसी न किसी तरह पार होता ही है, उसके लिए लोभ क्या करना, एक धर्मभावना, ज्ञानभावना अपने आपमें वृद्धगत होती रहे तो इसका लाभ हमले भवमें प्राप्त होगा और इसी भवमें मिल जाता है । परपदार्थोंका संग्रह करना लाभदायक नहीं वल्कि हानि-

कारक है, उससे पापबंध होता है। दुर्गतिमें जाना होता है। ऐसी विकट कषाय करते हुए कोई सत्य वचनोपर दृढ़ रह सके यह बात कठिन है। अतएव श्रद्धा दर्शन महाव्रत पालनके इच्छुवोको लोभका परित्याग करना चाहिए।

(८८) सत्य महाव्रतकी पञ्चम भावना मोहपरित्याग — ५वी भावना है सत्य महाव्रत की मोहपरित्याग। मोहसे विपरीत सोचना। मोहवश यह जीव असत्य सम्भाषण करता है। मोह किसका? शरीरका मोह, नामका मोह, परिवारका मोह आदिक अनेक प्रकारके मोह होते हैं। मोहमें स्व और परका विवेक नहीं रहता। अपनी तो सुध रहती ही नहीं। सारा उपयोग किसी बाह्य तत्त्वमें ही लग जाया करता है। तो जिसभी बुद्धि एकदम बाह्य तत्त्वोंमें ही आश्रित है, अपने आत्मस्वरूपको सुध नहीं है वह सत्य सम्भाषणपर कैसे अडिग रह सकेगा। परमार्थ सत्यका जिसको लक्ष्य नहीं है वह व्यवहारमें सत्य वचन पूर्णतया कैसे निभा सकेगा? यद्यपि कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जिनको परमार्थ सत्यकी तो सुध नहीं, और सत्य वचन बोलनेपर वे अडिग बने रहनेकी कोशिश करते हैं तो भले ही कुछ लौकिक सत्य बोलने का प्रयास बना ले, पर उन सब वचनोमें मूलतः सच्चाई नहीं है, क्योंकि वह बाहर ही बाहर सब कुछ हिपाव लगाता हुआ बोल रहा है वह अपने आपमें विश्राम नहीं पाता, परमार्थ सत्य को नहीं निरखता और अपने आत्माके दिषयमें जब वह सत्य तथ्य नहीं बता सकता, नहीं समझ सकता तो प्रथम असत्य व्यवहार तो उसका यह ही है। मोहसे, विपरीत वृत्ति होना अर्थात् निर्मोह वृत्ति जगना, यह सत्य महाव्रतकी भावना है। मोहमें असत्य बोला जाता है यह तो बिल्कुल ही प्रकट बात है। किसी भी जीवको कहना कि यह मेरा है, किसी भी वस्तु को मानना कि यह मेरी है, तो उसकी है नहीं पर कहे मेरी, तो यह प्रकट असत्य बात है। जब तक मोह है तब तक सत्य वचन हो ही नहीं सकते हैं। इस कारण मोहके परित्यागकी भावना करना यह सत्य महाव्रतका निर्दोष पालन करने वालेको आवश्यक है। और वह मोहका त्याग करके निर्मोहताका अनुभव भी रखता है, ऐसी ये ५ सत्य महाव्रतकी भावनायें हैं।

मुण्यागारनिवासो विमोक्षितावास ज परोध च ।

एसणमुद्धिसउत्त साहम्मोसविसवादो ॥ ३४ ॥

(८९) अचौर्य महाव्रतकी प्रथम भावना शून्यागारनिवास — अब अचौर्य महाव्रतकी ५ भावनायें बता रहे हैं। अचौर्य महाव्रतकी पहली भावना है शून्यागार निवास। सूने घरमें रहना। कहीं कोई कुटी है, कोई घर बिल्कुल सूना पड़ा है, जंगल है, किवाड़ रहित है, ऐसी जगह साधुमत निवास करते हैं क्योंकि कोई सूना घर न हो याने किसी गृहरथका घर है

वहाँ पर रहे तो वहाँ तो बहुत सी चीजें दिखेंगी । उनमें से कई चीज पसंदकी भी हो जाती हैं, और चीजें पसंद आयें तो उसका अर्थ है कि यह चीज मुझको मिलती तो अच्छा होता । ऐसी बात मनमें आयी तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ ? उसमें कुछ न कुछ चोरीका दोष तो आ ही गया, विकल्प तो लग हो गया । चाहे वह प्रकट चोरी न करे, पर पसंद आनेमें ही चोरीका दोष आ जाता है क्योंकि उसका फलित अर्थ यह है कि किसी तरह यह चीज मेरे पास आ जाय । जहाँ किवाड आदिक लगे हो ऐसे घरमें यदि निवास करे तो चोरी की हुई चीजको छुपानेका साधन बना है ना, तो ऐसे साधनमें किसी प्रकार चौर्य पापके भावका सूक्ष्म दोष लग सकता है । इसलिए शून्यागार निवास होता है और इसकी ही भावना संत पुरुषोंके रहती है । बिल्कुल सूने घरमें रह रहा हो तो वहाँ चोरीकी बात सोचनेका प्रसंग ही नहीं रहता । कहा छुपाकर रखना ?

(६०) अचौर्य महाव्रतकी द्वितीय भावना विमोचितावास—दूसरी भावना है अचौर्य महाव्रतकी विमोचितावास । किसी कारणसे लोग गाँव छोड़कर चले गए हो, कोई घर विमोचित हो तो ऐसे छोड़े हुए घरमें रहना विमोचितावास कहलाता है, क्योंकि छोड़े हुए घरमें कोई साधन परिग्रह नहीं रहता । जो घर छोड़कर जायगा वह सब कुछ लेकर जायगा । तो जब वहाँ कोई वस्तु नहीं है, वहाँ कुछ चीज दिखेंगी नहीं तो उसके मनमें कुछ उस प्रकारकी कल्पना न जगेगी । तो विमोचितावास अचौर्य महाव्रतकी यह दूसरी भावना है ।

(६१) अचौर्य महाव्रतकी तृतीय भावना परोपरोधाकरण—अचौर्य महाव्रतकी तीसरी भावना है परोपरोधाकरण । दूसरोको ठहरनेसे रोकना नहीं । कोई पुरुष दूसरोको ठहरनेसे क्यों रोकता है ? जिस घरमें, जिस कमरेमें वह रह रहा है वहाँ दूसरोका ठहरना किसीको पसंद नहीं आता और वह किसीको वहाँ ठहरने नहीं देता तो वहाँ मुख्य बात क्या है ? तो बात यह है कि उसके चित्तमें यह भाव आती कि कहीं मेरी कोई चीज यह चुरा न ले । इसी ख्यालमें दूसरोको ठहरनेसे रोका जाता है, पर साधु जनोके पास तो कोई चीज होती नहीं । जब चुराने लायक कुछ वस्तु ही नहीं तो वह दूसरोको रोकना ही क्यों चाहेगा ? अथवा किसी जगहपर अधिकार भी नहीं मुनिका कि जिसे वह यह कह सके कि यह जगह मेरी है, यहाँ तुम नहीं ठहर सकते । अगर वह यह सोचता है कि यह जगह मेरी है तो वही एक चोरीका दोष हो गया, क्योंकि जो परमार्थतः मेरी चीज नहीं, लौकिक दृष्टिसे भी मेरी चीज नहीं उसको मेरी कहना और उसको अपनातेका भाव रखना यह भी एक चोरी है । तो दूसरे पुरुषोंको ठहरनेसे रोकना नहीं यह है अचौर्य महाव्रतकी तीसरी भावना ।

(६२) अचौर्य महाव्रतकी चतुर्थ भावना एषणाशुद्धि—अचौर्य महाव्रतकी चौथी

भावना है एषणाशुद्धि, निर्दोष आहार लेना । भिक्षावृत्तिसे चर्या करके निर्दोष आहार लेना एषणाशुद्धि कहलाती है । जिस प्रकारसे जिसके आहार विहारकी चर्या है उसके खिलाफ कोई प्रवृत्ति करे तो उसमें दिल कांप जाता है । मानो वह चोरी कर रहा । जैसे राजाका भोजन थाली मजाकर आये, लोग निवेदन करें तब खाये, और इसके खिलाफ यदि वह स्वयं ही जाकर रसोईघरमें से चोज उठाकर खाये तो थोड़ा वह डम बातका विचार जरूर करता है कि कहीं कोई मुझे इस प्रकारसे खाते हुए देख तो नहीं रहा । जिसकी जो विधि है आहार विहारकी उसके खिलाफ करे तो उसमें भी चोरीका दोष रहता है । तो एषणा न रखे, गृहस्थोंकी भांति किसी भी तरह भोजन निर्माण संग्रह आदिक करे तो उसमें चोरीका दोष है अथवा कोई अंतराय आया और उसे छुपा लिया तो यह भी चोरीका ही रूप है । तो अचौर्य महाव्रतकी चौथी भावना है एषणाशुद्धि ।

(६३) अचौर्य महाव्रतकी पांचवीं भावना—साधर्मिजनाविसम्वाद—अचौर्य महाव्रतकी ५वीं भावना है साधर्मि अविस्मवाद । जो अपने साधर्मि बंधु हैं उनमें विस्मवाद करना, झगडा करना, यह अचौर्य महाव्रतका दोष है । प्रायः ऐसा होता है कि किसीका किमीसे झगडा हुआ तो उस झगडेमें जो क्रोध आया तो तत्काल अगर कुछ बदना न दे सके तो भीतर यह भावना रहती है कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊँ, या इसका धन लुट जाय । जब कलह होती है तो उस कलहसे उसको नुकसान पहुंचानेकी भावना जगती है और उस भावनामें उसको चोरीका दोष लगता है । तो जो अचौर्य महाव्रतका नियम रखने वाले साधु-सत जन हैं उनका यह कर्तव्य है कि वे साधर्मि जनोमें विस्मवाद नहीं करते । साधर्मि पुरुषोंके साथ विवाद करनेके और भी दोष हैं । जिन्हें धर्मसे प्रीति नहीं होती वे ही धर्महिता जनोसे विवाद करने हैं । यदि धर्मसे प्रीति है तो फिर धर्महिता जनोसे विवाद करनेका काम ही क्या है ? जिसको धर्मसे रुचि नहीं है वही पुरुष धर्महिता जनोको देखकर ईर्ष्या करेगा, विरोध करेगा, उनसे उपेक्षा करेगा । झगडा भी ठनेगा । तो धर्ममें अवात्सल्य सिद्ध करता है साधर्मि जनोमें झगडा करनेमें । और भी अनेक दोष आते हैं । तत्काल अपने आपमें महा सकलेश होता, क्योंकि सामान्य जनोसे विवाद करें तो उसमें सकलेश विशेष करना पड़ता, पर साधर्मि जनो से विवाद करें तो उसमें सकलेश विशेष करना पड़ता । तो साधर्मि जनोसे विवाद रखना यह अचौर्य महाव्रतका दोष है । अतः अचौर्य महाव्रतका पालन करनेके इच्छुक सनोंको साधर्मि जनोसे विवाद न करनेकी भावना रहती है, और कभी विस्मवाद करने भी नहीं है । इस प्रकार ये भावनायें अचौर्य महाव्रतकी कही गई हैं ।

महिलालोदण्डवृक्षसंस्मरणससत्तममहिविकाहाहि ।

पुष्टिप्रसेहि चिरमो भावण पंचात्रि तुरियम्भि ॥ ३५ ॥

(६४) ब्रह्मचर्यमहाव्रतकी प्रथम भावना महिलावलोकनत्याग—इस गाथामे ब्रह्मचर्य महाव्रतकी ५ भावनायें कही गई हैं । पहली भावना है महिलावलोकनत्याग । स्त्रीको रागभाव सहित रखना । यद्यपि षष्ठ्यंमे शिष्य इतना ही है कि महिलाका देखना, पर देखने मात्रसे दोष नहीं है, क्योंकि साधु आहार भी लेते हैं तो क्या वे कुछ देखते भी नहीं कि कौन आहार दे रहा ? अत्यन्त वृद्ध स्त्रियोंको अपने हाथसे आहार देनेका निषेध है, अब उस स्त्रीको देखता तो है वह साधु कि इसके हाथसे आहार लेना हमें योग्य है या नहीं, तो वह देखनेमें तो आयगी ही । देखने मात्रका यहाँ दोष नहीं है, किन्तु रागभावसे देखनेका त्याग होता है ब्रह्मचर्य महाव्रतमें । जैसे गायको चाहे कोई सुन्दर स्त्री घास डाल दे चाहे असुन्दर, तो वह गाय सुन्दरता असुन्दरताको नहीं देखती, उससे उसे कोई प्रयोजन नहीं । वह तो केवल अपने भोजनको (घासको) देखती है, ऐसे ही साधु जनको चाहे कोई सुन्दर स्त्री आहार दे चाहे असुन्दर दे, उससे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, वे सुन्दर असुन्दर कुछ नहीं देखते, कोई स्त्री आहार दे या अन्य कोई, इसपर उनकी दृष्टि नहीं होती, इसी कारण साधुकी भिक्षावृत्तिका नाम है गोचरी वृत्ति । गायकी तरह चर लेना याने जैसे गाय रूपादिक नहीं देखती और अपना भोजन मात्र खाती, ऐसे ही साधु भी कुछ रूपादिक नहीं देखते । तो महिलाका रागभाव सहित अवलोकन करना, यह है दोष । और इसका त्याग हो तो वह ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावना है ।

(६५) ब्रह्मचर्य महाव्रतकी द्वितीय भावना पूर्वव्रतभोगस्मरण त्याग—ब्रह्मचर्य महाव्रतकी दूसरी भावना है पूर्वव्रतभोगके स्मरणका त्याग । साधु हो गया है और पहले घरमें था, सपत्नीक था । वैराग्य हुआ गृहत्याग कर दिया तो अब पूर्वमें भोगे हुए भोगोका स्मरण नहीं करता, जिसको अपने आत्मतत्त्वमें रमनेकी रुचि लग गई और इस ही को जिसने सार समझा, इसके लिए ही जिसका मन बना रहता है वहाँ गु जाइस है कहां कि पहले भोगे हुए भोगोका स्मरण करना । यह तो कामके अभिलाषी पुरुषोका काम है । साधु होनेका अर्थ है कि केवल अविकार सहज ज्ञानस्वरूप परमब्रह्ममें लीन होनेकी धुन रखना । तो इतनी पवित्र भावना जिनके रहा करती है उनके पूर्वमें भोगे हुए भोगोके स्मरणका कोई अवसर नहीं होता । यदि कोई पूर्वमें भोगे हुए भोगोका स्मरण करता है तो उसमें वेदके उदयकी तीव्रता है तब तो उस तरफ ख्याल किया और ख्याल रख करके इस तरहका कुछ भाव भी बनाया गया तो यह सब दोष है । ब्रह्मचर्य महाव्रतकी पहले भोगे हुए भोगोकी याद नहीं करता । जैसे

अनेक पुरुष पहलेके पाये हुए आरामका अभिमानपूर्वक वर्णन करते हैं, कोई धनिक था और आज दरिद्र हो गया या उसके पुरखे धनिक थे और अब वह दरिद्र है तो वह अपने पुरखोका नाम लेकर या अपनी पहली दशा बताकर लोगोमे शानकी बान कहता है—मैं ऐसा था, मैं ऐसा था । ब्रह्मचर्य महाव्रतीको अपनी शान किसीको बतानेकी भी जरूरत नहीं है । किसमे वह अपनी शान बतायगा ? महाव्रती पुरुष असयमी जनोसे सम्भाषण नहीं करते । कोई परिस्थिति ही आये तब सम्भाषण करते हैं । उनका सम्भाषण महाव्रतियोमे होता है । तो वहाँ अगर पहले भोगे हुए भोगोकी बात, शान वाली बात कहेगा तो उसकी वहाँ निन्दा होगी । अपने आप अपनी निन्दा कराने वाली बात कोई नहीं बोलता । तो ब्रह्मचर्य महाव्रती पुरुष पहले भोगे हुए भोगोका स्मरण चही करता ।

(६६) ब्रह्मचर्य महाव्रतमे स्त्रीसंसक्तवसतिकात्यागनामक तृतीय भावना— ब्रह्मचर्य महाव्रतकी तीसरी भावना है स्त्रीसे संसक्त वसतिकामे बसनेका त्याग । जहाँ स्त्री जन रहती हो उस कमरेमे न रहना । स्त्री न भी रहे, चली भी जाय तो भी उस कमरेमे न रहना यह ब्रह्मचर्य महाव्रतकी भावना है, और स धारणातया जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य व्रत ले चुका हो उसके लिए भी ऐसी बातें बतायी गई है कि उसके पहनने वाले कपडोको न छूना, जिस शय्यापर वह सोती हो उसे न छूना आदिक वहाँ भी बातें बतायी गई हैं । स्त्री जिस आसन पर बैठती हो उस आसनपर न बैठना, यद्यपि वह सूना आमन है फिर भी यदि विदित हो कि इस पर स्त्री बैठा करती है तो उस पर व्रत से उस विषयक कुछ स्मरण तो हो ही जायगा । इतना भी स्मरण नहीं चाहता है ब्रह्मचर्य महाव्रतका धारी । तो जहाँ स्त्रीजन रहने हो ऐसी वसतिकामे बसनेका त्याग ब्रह्मचर्य महाव्रती साधुको होता है । एक कला जिसको आ गई उसके लिए ये सारी बातें निभना सरल है, अपना अविकार सहज ज्ञानस्वभाव जो सहज आनन्दमय है, इस परमार्थ सत्य स्वरूपका जिसको भान हो गया है और इस भानके प्रतापसे अलौकिक परम आनन्दका अनुभव पाया है ऐसे आनन्दको भोगने वाला पुरुष उन विकार और त्रिकार साधनो मे लगनेका मन ही नहीं करता । धुन लगी है अविकार सहज स्वरूपकी ओर । तो ब्रह्मचर्य महाव्रती ऐसी जगह नहीं बसता जहाँ स्त्रीका ससर्ग हो और स्मरण आ सके । तो यह है ब्रह्मचर्य महाव्रतीकी तीसरी भावना ।

(६७) परिग्रहत्यागमहाव्रतकी चतुर्थभादना स्त्रीविकथात्याग— ब्रह्मचर्य महाव्रतकी चौथी भावना है स्त्रीकी वधा वधनेका त्याग । जैसे अमुक जगह ऐसी स्त्री, अमुक स्त्री ऐसी और स्त्री स्त्री शब्द बार बार मुखपर आये, ऐसे भी बात बनती नहीं है । तो स्त्रीकी कथा करना विकथा कहलाती है । और विकथा मनको कुछ न कुछ उपद्रवमे डालनी है । स्त्री-

विधायक अच्छी भी कथा करना ब्रह्मचर्य महाव्रतीको शोभा नहीं देता । हाँ समय पाकर कुछ बोल दे, तो वह बात और है । जैसे कुछ स्त्रियाँ सती होती, झीलवती होती -- इस प्रकार बोल दिया, मगर अधिकतर स्त्रियोंके सम्बन्धमें बोलता ही रहे तो इसका प्रयोजन क्या है ? अपने अतस्तत्त्वकी साधना करना, यह महाव्रती मुनिका उद्देश्य है । यहाँ ध्येय यह है कि किसी भी स्त्री जातिका स्मरण तक न आये, उनकी विकथाओंकी बात खो दूर रहे । एक बार जिनसेनाचार्यके प्रति बहुतसे लोगोंने शक किया कि स्त्रियोंके शृङ्गार, रूप, सौन्दर्यताका बहुत बहुत वर्णन इन्होंने अपन शास्त्रोंमें किया तो वह आचार्यदेव महाव्रती कैसे ? जो आदि पुराण, हरिवंश पुराण बनाया है उनमें स्त्रीका जहाँ वर्णन आता । अमुक राजाकी रानी थी, अब रानीका वर्णन चल रहा तो उसके अग अगका वर्णन किया । तो वहाँ बहुतसे लोगोंने शक किया कि कैसे इन जिनसेनाचार्यजीका ब्रह्मचर्य व्रत निर्दोष रहा ? फिर उसकी कोई परीक्षाको तो उसमें वह रच भी असफल न हुए । तो उनका दृष्टिकोण केवल पाठक लोगोंको विदित जाय कि ऐसी ऐसी भोग सामग्री हुआ करती हैं और जो पुरुष विरक्त होते हैं वे ऐ- सुन्दर सुन्दर भोग सामग्रियोंका त्याग कर देते हैं तो उनके अन्दर कितना ज्ञान और शक्ति बसा है । यह याद दिलानेके लिए भोग सामग्रीका वर्णन किया जाना है । पर साधारणतया तो स्त्री सम्बन्धी कथा विकथा तो करनी ही न चाहिए । यह है ब्रह्मचर्य महाव्रतकी चौथी भावना ।

(६८) ब्रह्मचर्यमहाव्रतकी पञ्चम भावना पुष्टेष्टरसपरित्याग—५ वीं भावना ब्रह्मचर्य महाव्रतकी है पुष्टकारी अर्थका सेवन करना । जो रस होता है, भण्ड होती है, मेवा होती है । जो पुष्टकारी है और चित्तको मदायला करनेका साधन है, ऐसे रसोंका सेवन न करना । अब तो कितनी ही औषधियाँ इसके लिए बनती हैं कि जिनका सेवन करनेसे मनुष्योंमें कामका वेग जागृत हो, ऐसी औषधियाँ कोई रस रूप होती हैं कोई भण्डरूप, उनका सेवन करनेके त्यागकी भावना ब्रह्मचर्य महाव्रतीके होती है । शास्त्रोंमें जो रस परित्याग नामक तप कहा है उसका प्रयोजन क्या है कि अपनी इन्द्रियको शरीरको कृश करना । इसे उस ओरसे निर्बल बनाना कि जिससे कामादिक भावनार्य न उत्पन्न हो । इसीलिए रस परित्याग है । तो जो साधारण रस है उसका यहाँ परित्याग न करें तो जो खास कर कामवर्द्धनके लिए ही रस बनाये जाते हैं या भोजनमें भी जो विशेष पुष्टकारी रस होते हैं उनका परित्याग करना और उनके त्यागकी भावना रखना यह ब्रह्मचर्य महाव्रतकी ५ वी भावना है । अब अपरिग्रह महाव्रतकी भावना कहते हैं ।

अपरिग्रह समणुण्णेषु सद्परिसरसरूवगघेषु ।

रायद्दोसाईण परिहारो भावणा होति ॥३६॥

(६६) परिग्रहत्याग महाव्रतमे मनोज्ञामनोज्ञ विषयरोगद्वेषवर्जन—परिग्रह किसलिए लोग जोड़ते हैं ? पचेन्द्रियके विषयोकी साधनाके लिए जोड़ते हैं और आगे भी हमारे इन्द्रिय विषयोके साधन चलते रहे इस ख्यालसे परिग्रहका सचय करते हैं । कोई अगर एक वर्तमान ही इन्द्रिय विषयका राग रख रहा है तो उसे अधिक परिग्रह जोड़नेकी लालसा न बनेगी, क्योंकि वह तो यह चाहता है कि सदा जीवनमें कभी भी हमारे इन विषयोका साधन न छूटे उसके लिए इतने परिग्रह जोड़ने होते हैं । तो उन इन्द्रियविषयोमें कुछ तो हैं मनको रमाने वाले और कुछ हैं मनमें घृणा उपजाने वाले अर्थात् मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों प्रकारके परिग्रह होते हैं, तो उनमें मनोज्ञ परिग्रहमें तो रागका त्याग हो और अमनोज्ञ परिग्रहमें द्वेष का त्याग हो, ऐसी भावना रखना और उनका त्याग करना सो यह अपरिग्रह महाव्रतकी भावना है ।

(१००) परिग्रहत्याग महाव्रतमे मनोज्ञामनोज्ञस्पर्शनेन्द्रियविषयरोगद्वेषपरिहार—जैसे स्पर्शन इन्द्रियका विषय स्पर्श है, मान लो ठंडा स्पर्श सुहाता है, गरम नहीं सुहाता और मिल जाय कही ठंडा स्पर्श तो वहाँ मौज मानना, राग करना, अहा बहुत ठीक रहा । तो यह परिग्रह महाव्रतका दोष है । उसने उस मनचाही वस्तुका राग किया और उसका परिग्रह बनाया । यद्यपि ठंडी जगहमें भी रहना होता है, गर्मीकी बाधासे भी दूर हो गए, यह चलता है मगर उसके प्रति ऐसा आशक्त होना कि उसमें अपनेको सतोष मानना और मौज वाला मानना, इस उपयोगसे होता क्या है कि आत्माके अविकार सहज स्वरूपकी मुद्य खतम हो जाती है । तो महाव्रती जन मनोज्ञस्पर्शमें राग नहीं करते और अमनोज्ञ स्पर्श मिल जाय, गरम भोजन बुरा लगता है और गरम ही मिल गया तो उसमें द्वेष नहीं करते, अथवा ठंडा भोजन बुरा लगता और ठंडा ही मिल जाय तो उसमें वे अरति नहीं करते । महाव्रती की भिक्षावृत्तिका दूसरा नाम है गर्तपूरण, जैसे किसी गड्ढेको भरना है तो उसमें कोई बढ़िया घटियाका कुछ विवेक नहीं करता, जो भी कुछ मिला कूड़ा करकट मिट्टी पत्थर वगैरह सो उसमें भर दिया जाता है, क्योंकि गड्ढेको भर देने मात्रकी वहाँ दृष्टि रहती है तो ऐसे ही महाव्रतीकी दृष्टि केवल गड्ढेको भर देना इतनी भर रहती है । यह उदर (पेट) एक गड्ढा है, उसकी पूर्ति करना है, अगर इतना विवेक करते हैं कि कोई अशुद्ध भोजन न पहुँचे, भोजन शुद्ध भी हो, मगर सरस हो, नीरस हो, मनोज्ञ हो, अमनोज्ञ हो, इसका ध्यान नहीं करते । शुद्धका ध्यान रखते हैं । तब ही तो कथानकोमें वर्णन आया है कि किसी मुनिको कडवी

सुमीका आहार करा दिया और वह आहार करता जा रहा, बादमें कै हो गया, यह बात दूसरी है, मगर यह कह रहे कि वे मनोज्ञ और अमनोज्ञका विचार नहीं करते। तो यह अपरिग्रह महाव्रतकी भावना है।

(१०१) परिग्रहत्याग महाव्रतमें मनोज्ञामनोज्ञ रसनेन्द्रिय विषयमें व घ्राणोन्द्रियविषय में रागद्वेष परिहार—रसोमें मनोज्ञ रस जैसे मीठा मुहाता है तो भीतरमें ऐसा राग न रखना कि मुझे मिष्ठ चीज मिले। मान लो कोई चीज मीठी आ गई सामने तब तो अजुली खोल दी नहीं तो अजुली बंद कर ली ऐसी बातमें रागकी पुष्टि होती है। ऐसे मनोज्ञ अमनोज्ञकी बात साधुजन नहीं देखते, उन्हें तो बस भोजन शुद्ध हो, मनोज्ञ अमनोज्ञकी कुछ बात नहीं। मनोज्ञ अमनोज्ञ रसोमें प्रीति करना यह अपरिग्रह महाव्रतमें दोष है। ऐसे ही घ्राणका विषय है गंध सुगंधमें तो राजी रहना और दुर्गन्ध आ जाय तो नाक भौं मिकोडना यह बात अपरिग्रह महाव्रतीमें नहीं है। सुगन्ध हो नो, दुर्गन्ध हो तो, उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। हाँ इतना विचार करण करना चाहिए कि मल मूत्रादिक गदगियोंके पास न रहना, क्योंकि वह स्वा-
ध्याय करने, धर्मसाधना करने लायक स्थान नहीं। धर्मसाधनाके अयोग्य स्थान है, इससे ऐसे स्थानमें न रहना, मगर कदाचित् हवाके साथ दुर्गन्ध आ रही है तो उसमें नाक भौंह मिकोडना यह महाव्रतीमें नहीं होता। सुगंधके लिए ललचाना और सुगंध वाली जगहमें उसका मौज लेनेके लिए ललचाना, निवास करना ये सब मनोज्ञके राग और मनोज्ञके द्वेष हैं। अपरिग्रह महाव्रतीके ये बातें नहीं होती। कोई फूल चढ़ा रहा है तो बड़े खुश हो रहे हैं और सुगंध इतनी मिल गई पर यह नहीं कह सकते कि फूल तोड़नेमें एकेन्द्रिय जीवका घात है और एक एकेन्द्रियके घातसे असख्यात एकेन्द्रियका घात होता है केवल एक फूल तोड़नेमें, क्योंकि एक पेड़में एक जीव तो मुख्य रहता ही है, मगर पेड़के तने तनेमें, शाखामें, पत्तीमें, फूलमें अनेको असख्यात एकेन्द्रिय जीव और भी रहते हैं। तो आप काम न करें ऐसी बात नहीं कह सकते और फूल चढ़ायें तो वह सुहा जाय ये अपरिग्रह महाव्रतीके काम नहीं होते। ये तो लौकिक काम हो गए। महाव्रती सन्यासी तो इतना विरक्त है विषयोसे कि उसकी और उसका उपयोग ही नहीं होता। कभी भोजन करना पड़ता तो विवेक उसे उठाता है कि निराहार मत रहो, उससे तुम्हारे समयमें बाधा होगी। सो करता है भोजन, पर मनोज्ञसे प्रीति और अमनोज्ञसे अप्रीति, यह बात अपरिग्रह महाव्रतीके नहीं होती।

(१०२) परिग्रह त्याग महाव्रतमें मनोज्ञामनोज्ञ चक्षुरिन्द्रिय विषयमें रागद्वेषका परिहार—अपरिग्रह महाव्रतीमें निरन्तर रूपको देखनेकी चाह और कुरूपको देखनेसे द्वेषकी

भावना नहीं बनती। सुन्दर रूप चेतनमें भी होते, अचेतनमें भी होते हैं। बढिया पेन सुहाना, बढिया चश्मा सुहाना, कमण्डलको बहुत सजाकर रखना ये वृत्तियाँ परिग्रह महाव्रतीके नहीं होती। वह जानता है कि कमण्डल मेरी चीज नहीं, जरूरत पड़नेपर रखना पड़ रहा है। अब उसे रगाना, सजाना, उसकी सुन्दरता बढ़ाना, इसको जरूरत कुछ नहीं समझते। अन्य वस्तुओंको तो मुनिजन रखते ही नहीं है, पर जो उभरकर रख रहे हैं उनके भी सजानेकी बात मनमें नहीं आती। और यदि बिना सजावटके हो, अटपट रूपके हो तो उनसे द्वेष जगे यह बात महाव्रतीमें नहीं होती। तो रूप सुन्दररूपका अवलोकन करना और असुन्दर रूपसे मुख मोड़ना यह बात अपरिग्रह महाव्रतीके लिए दोषकी बात है। इन अचेतन पदार्थोंमें सुन्दर असुन्दरकी बात विचारनेसे इस आत्माका क्या भला होगा सो तो बताओ? बल्कि उसमें उपयोग जानेमें कुछ हानि ही होगी। चेतन पदार्थोंमें रूप होता है। जैसे पुरुष स्त्रीका रूप, तो वहाँ रूप क्या है? भीतर तो ऐसा हड्डीका आकार है कि वह सीधा दिख जाय तो बड़ा घिनावना लगेगा। उस ही हड्डीपर ये मांसादिक चिपके हैं और उसका कैसा ही ढाँचा हो, कैसा ही रूप हो, उसमें कौनसी सार बात है? यह सब परिज्ञान होनेसे अपरिग्रह महाव्रतीको एक रूपमें रागद्वेष नहीं होता। उनकी तो धुन एक अविकार ज्ञानस्वरूपकी ओर लगी है उनको इसका विकल्प करनेके लिए समय ही कहाँ रखा है?

(१०३) परिग्रहत्यागमहाव्रतमें मनोज्ञामनोज्ञ कर्णेंद्रियविषयमें व मनोविषयमें राग द्वेषका परिहार—अपरिग्रह महाव्रतीकी वृत्तिमें मनोज्ञ शब्द और अमनोज्ञ शब्दका रागद्वेष नहीं रहता। कोई सुरीला शब्द है, अच्छा राग रागनी वाला शब्द है उसमें राग होना और किसीका अच्छा स्वर नहीं है, ढंग ही नहीं बनता मानेका तो इसको सुनकर द्वेष करना यह अपरिग्रह महाव्रतमें दोष है। तो जब दूसरोका राग रागनी सुननेका राग भी साधु नहीं करता वो वह स्वयं ही दूसरोके बीच बड़े रागसे भजन गाये तो यह बात नहीं बनती, और स्वयं भी बड़े रागसे भजन बोलनेकी इसकी प्रवृत्ति नहीं होती, और अविकार ज्ञानस्वरूपमें धुन लगाने वालोंके पास इतना अवकाश भी कहाँ है कि वे रागद्वेषकी बातोंमें लिपटने फिरे। तो ऐसे ये ५ विषय मनोज्ञ हो, अमनोज्ञ हो, उनमें रागद्वेषका परिहार करना और ऐसी ही अपनी भावना रखना यह है मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्दमें रागद्वेषका त्याग। इस तरह अपरिग्रह महाव्रती पञ्चेन्द्रियके विषयोंमें राग और द्वेषका परिहार करता है। इसके साथ-साथ यह भी समझना कि मनके विषयमें भी वह रागद्वेष नहीं करता। जो मनको सुहाये ऐसे तत्त्वमें प्रति न हो और जो मनको न सुहाये ऐसे तत्त्वमें अप्रीति न हो, मात्र उनका ज्ञाता दृष्टा रहे, जान लिया कि अमुक पदार्थ इस प्रकारसे है। तो किसी भी प्रकारकी जब अंतरंग परिग्रहमें इसकी

रुचि नहीं है तो बाहरी परिग्रह रखनेकी रुचि तो होगी ही कहाँसे ? सब कुछ त्याग करनेके बाद उसका स्मरण अपरिग्रह महाव्रती नहीं करता, क्योंकि स्मरण होता है उसका कि जिनको कुछ सारभूत समझा है । असार जानकर तो त्याग किया और अपने परमात्मस्वरूपको सर्वस्व सार और शरण जानकर अपनी आराधनाके लिए त्याग किया तो ऐसा त्यागी परिग्रहत्यागी महाव्रती मुनि किसी भी परिग्रहका अपने चित्तमें स्मरण नहीं करता है, इस प्रकार ये अपरिग्रह महाव्रतकी ५ भावनायें कही गई हैं ।

इरिया भासा एसण जा सा आदाण चेव एणवेवो ।

सजमसोहिणिमित्ते खति जिणा पच्च समिदीओ ॥ ३७ ॥

(१०४) पांच समित्तियोका वर्णन—व्यवहार सयमाचरणमें ३ गुप्ति और ५ महाव्रतका वर्णन हो चुका । अब ५ समित्तियोका संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं । समिति कहते हैं सयम की शुद्धिके लिए सम्यक् प्रवचन जो अर्थ शब्दमें ही समायो है । सम कहते हैं भले प्रकार इति मायने प्रवृत्ति, गमन करना, बोलना, धरना उठाना । इन सब भली प्रकारकी प्रवृत्तियोंको समिति कहते हैं । समित्तिका प्रयोजन है सयमकी शुद्धि । किसी जीवको बाधा न हो और अपने आपमें विकार न जगे, ऐसी सावधानी सहित प्रवृत्तिका नाम है समिति । यह बताया गया है आगममें कि मुनिको और अधिक बोध न हो तो अष्ट प्रवचन मात्रिकाका बोध तो होना ही चाहिए । वह अष्टप्रवचन मात्रिका क्या है ? तीन गुप्ति और ५ समिति । महाव्रतको तो उसने धारण किया ही है, पर प्रवचनके लिए तीन गुप्ति और ५ समित्तिका स्पष्ट बोध होना चाहिए । मन वचन कायको वशमें करना, कैसे रखना, वह सहज कला मुनिमें आयी है उसका उनको पूरी स्पष्ट बोध है इसी प्रकार समिति कैसी प्रवृत्ति करनी चाहिए, उसका भी स्पष्ट बोध है । अष्ट प्रवचन मात्रिकाका ज्ञान और पालन बिना मुनिव्रत नहीं बनता । इससे अधिक ज्ञान हो अथवा न हो, पर अपने आत्मामें स्थिर होनेके लिए अष्टप्रवचन मात्रिकाका स्पष्ट बोध होना ही काफी है । और जिसको अष्ट प्रवचन मात्रिकाका बोध है उसे अविकार सहज चैतन्य स्वरूप का परिचय है, क्योंकि अपने अविकार महज चित्प्रकाशका परिचय हुए बिना गुप्ति समित्तिका व्यवहार बन नहीं सकता । तो यहाँ बतला रहे हैं कि सयमकी सिद्धिके निमित्त संयममें शुद्धि बनी रहे इस प्रयोजनसे समित्तियोका पालन होता है । ये समित्तियाँ ५ हैं— (१) ईर्यासमिति, (२) भाषासमिति (३) एषणासमिति (४) आदानसमिति और (५) निक्षेपण समिति ।

(१०५) अन्यत्र कही हुई प्रतिष्ठापनासमित्तिकी यहाँ निक्षेपणसमिति संज्ञाका निर्देश—

तिष्ठ पना समिति नहीं ली है, क्योंकि वह निक्षेपसमितिमें आ चुकी है । निर्जन्तु जमीन देखकर मलमूत्रका क्षेपण करना सो भी निक्षेप करना कहलाया । आदान निक्षेपक्षमें क्या अर्थ

चलता है कि चीजें देख भाल कर उठाना धरना । तो धरना और छेपण एक ही बात है । वहा अलगसे प्रतिष्ठापनाको कहनेमे थोडा चित्तमे रह रहता है कि उपकरणका, भली चीजका धरना तो आदान निक्षेपण है और मल मूत्रादिक गदी चीजोका छेपण करना प्रतिष्ठापना समिति है पर यहां भले और गदेपर ध्यान न देकर केवल छेपण पर ध्यान दिया है और यह बताया है कि शोधकर निर्जन्तु जमीन देखकर वस्तु धरना, भली चीज भी धरना मल मूत्रादिक धरना, छेपण धरना यह एक छेपणमे लिया गया है और इस कारणसे इस प्रकारमे कोई फर्क नहीं आता । चाहे कोई आदाननिक्षेपण एक नाम चौथी समिति रखकर ५ वी समितिका प्रतिष्ठापन समिति कहे या चौथी समितिका केवल आदान समिति नाम रखकर पाचवीका नाम छेपण समिति कहे । इन दोनों कथनोमे परस्पर विरोध नहीं है । भाव दोनों का एक है कि कोई चीज रखी जाय तो निर्जन्तु जमीनपर रखी जाय । किसी जीवके प्राण का विघात न हो सके । तो समितिमे मूल प्रयोजन तो किसी प्राणीका घान न हो यह है क्योंकि साधु जन जानते हैं कि सर्व प्राणियोमे एक समान चैतन्यस्वरूप है और वह चैतन्य-स्वरूप अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्दकी शक्ति रखने वाला है और ये प्राणी कुछ विकासकी ओर बढ़ रहे हैं, क्षयोपशम इनका बढ़ रहा है तब तो दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय आदिकमे पहुच रहे हैं । इनका यदि हमारे द्वारा आघात होगा तो ये सक्लेशसे मरण करेंगे और उस सक्लेश मरणके कारण ये इससे भी नीची पदवीमे जन्म लेंगे । तो उनपर ऐसी अंतः करुणा है कि जिसके कारण मुनि जीवोकी हिंसासे बचनेकी खूब सावधानी रखने है । तो इस तरह ये पांच समितियां कही गई है ।

(१०३) निरागार सयमाचरणमे ईर्यासमितिरूप प्रवर्तनका वर्णन—इन समितियो मे प्रथम समिति कहा है ईर्यासमिति । ईर्या नाम है चलना । ऐसी सावधानीपूर्वक चलनेका नाम है ईर्यासमिति । सावधानी ४ बातोसे होती है ईर्यासमितिमे— दिनके प्रकाशमे चलना, अच्छे प्रयोजनके लिए, तीर्थयात्रा गुरु मिलन आदिक प्रयोजनके लिए चलना अच्छे भाव रखकर चलना, चलते समय क्रोध न हो, मान न हो, कषायोकी तीव्रता न हो इस तरह चलना और चार हाथ आगे जमीन देखकर चलना । जहा इन चारोका समायोग रहता है वहां ईर्या-समिति है । कोई साधु चाहे कि, रात्रिको खूब तेज उजेला लेकर यात्रा करी जाय तो वह वर्जित है । कोई सोचे कि खोटे कामसे भी जाय, किसीको गाली सुनानेके लिए जाना चाह रहा, और चले ४ हाथ आगे जमीन देखकर, कही किसी जीवकी हिंसा न हो जाय, तो जहां मूलमे परिणाम बिगाड ही लिया, खोटे काममे जानेका सकल्प बनाया तो वहां खुदकी हिंसा तो तेज हो ही गई । ईर्यासमिति नहीं रहती । कोई जाय तो यात्रा आदिकके लिए, मगर

किसी गाँवसे विराम लेकर क्रोधवण चल देवे तो वह ईर्यासमिति नहीं है, और चाहे अच्छी मडकपर जा रहा है, मगर चार हाथ आगे जमीन नहीं देख रहा और यहाँ वहाँ बात करके फिर अगल-बगल मटकावर चल रहा है तो वह ईर्यासमिति नहीं है। चलते समयमें अधिकतर मौन रखना चाहिए, बीचमें बोलनेकी आवश्यकता हो तो कोई अल्प वचन ही बोले। कोई कहानी छेड़कर चले, कोई ज्यादाह समझाता हुआ चले तो उसको ईर्यासमितिका कहीं ध्यान रहेगा ? तो चार बातोंका जहाँ समायोग है इस प्रकार चले तो उसे ईर्यासमिति कहते हैं।

(१०७) निरागार संयमाचरणमें द्वितीय भाषासमितिका वर्णन—भाषासमितिके हित मित प्रिय वचन बोले जाते हैं। कोई व्यक्ति दूसरेके हितके लिए तो बात करे, मगर बात एक सीधी ऐसी दुर्वचनसे करे कि जिसमें उसको चोट पहुँचे तो जिसका हित करनेका भाव है उसको दुर्वचनसे बोले तो वह तुरन्त पीड़ित हो गया। वह अपने हितको कहीं सम्हालेगा ? इसलिए वचन बोलना तो प्रिय वचन बोलना उससे ही जीव हितकी ओर चल सकेगा। अप्रिय वचन बोलकर हितकी ओर चलनेकी बात अधिक सफल नहीं होती। कोई मनुष्य प्रिय तो खूब बोले, मगर मनमें मायाचारी हो उसके हिनका ध्यान ही नहीं है तो वह भाषा समिति नहीं है। हृदय पवित्र होना चाहिए, और दूसरेके हितकी बात चित्तमें न आये तो परहितकी दृष्टिमें रखते हुए प्रिय वचन बोले तब तो वह भाषासमिति है नहीं तो स्वार्थवश रागवश प्रिय वचन बोले तो वह भाषा समिति नहीं। इसी प्रकार कोई हितकारी वचन तो बोलनेकी प्रवृत्ति रखे और प्रिय भी बोले, मगर अधिक बोले तो वह भी भाषासमिति नहीं है। मनुष्योंमें यह गुण बहुत आवश्यक है जिनको अपना उद्धार करना है, अपनी प्रगति करनी है, अपनेको समता शान्तिमें रखना है उसको यह गुण आवश्यक है कि वह बहुत कम बोले। परिमित वचन बोलनेमें बड़े लाभ है। अपनी गम्भीरता नष्ट नहीं होती। दूसरे—जितना बोला जायगा वह दूसरोंके द्वारा आदरके योग्य रहेगा। अधिक बोलने वालेके प्रति यह भाव रहता है कि इसका तो ऐसा स्वभाव है, इसकी बातमें कोई बल नहीं है, तो जो परिमित नहीं बोलता है उसमें गम्भीरता नहीं रहती। वह सोचकर नहीं बोल सकता, और बिना सोचे बहुतसी बातें गलत मुखसे निकल जायें तो उनके प्रति उसको खेदका बड़ा रज होता है कि भावुकतामें या जल्दबाजीमें या अपने अनियंत्रणसे, स्वच्छंदतासे यदवा तदवा वचन निकल गए। उसका वह खेद भी करता है। तो बहुत अधिक बोलनेसे न खेदका हित है, न परका हित है इस कारण वचन बहुत परिमित ही होना चाहिए। तो जहाँ हितकारी, परिमित प्रिय वचन निकलें उसे कहते हैं भाषासमिति।

(१०८) निरागारसंयमाचरणमें एषणासमितिका वर्णन—तीसरी समिति है एषणा समिति । एषण का अर्थ है खोज, अपना आहार खोजना, अर्थ तो सीधा यह है और उसीके अनुसार प्रवृत्ति भी है । भिक्षा वृत्तिसे या कोई वृत्ति पर सख्यान करके जो चर्याकी जाती है उसको विनयके शब्दोंमें चर्या बोलते हैं पर वह है आहार खोजना । शुद्ध निर्दोष संयमके अनुरूप आहार मिले तो करना, यह भाव है साधु जनोका । आहारमें अनेक दोष सम्भव हैं । प्रथम तो आहार ही शुद्ध न हो तो वह तो ग्रहण करने योग्य ही नहीं । दूसरे आहार देने वाले यदि अपने ऊपर भार समझे, विवश होकर देना पड़ रहा है, उसमें विनय भक्ति न हो तो वह आहार करना योग्य नहीं है । किसीकी जबरदस्तीसे आहार बनाया गया हो ऐसा विदित हो जाय तो वह भी आहार योग्य नहीं है । तो ऐसे मोटे-मोटे दोष तो प्रायः सभी अपने चित्तमें समझ लेते हैं, पर उसमें ३२ प्रकारके अतराय न रहे, दाताकृत दोष न रहे, पात्रकृत दोष न रहे, ऐसा बहुत बड़ा विधान आगममें है । उन सब दोषोंसे रहित शुद्धनिर्दोष आहार लेना एषणासमिति है । जिन जिन विधियों पूर्वक आहार ग्रहण करने योग्य माना गया है उनपर दृष्टिपात करेंगे तो प्रत्येक बातमें दो बातें नजर आयेंगी कि दूसरे जीवका प्राण विघात न हो और स्वयंमें कायरता, दीनता, उद्वण्डता आदिक दोष न आ पायें तो इस तरह विशुद्ध भाव सहित विशुद्ध आहारकी खोज करना सो एषणा समिति है ।

(१०९) निरागारसंयमाचरणमें आदानसमितिका वर्णन—चौथी समिति है आदान समिति । कुछ योग्य वस्तु ग्रहण करना तो पीछेसे उस वस्तुको शुद्ध करना । कोई जतु छाती चीटी वगैरह उसपर हो तो कोमल पिछीसे वे दूर हो जायेंगी । फिर उस चीजको उठाना, और उस वस्तुको उठाकर फिर उस वस्तुकी तली को भी पिछीसे शुद्ध करना क्योंकि पहले तो उस वस्तुका ऊपरी भाग ही शोधित गया, पर उस वस्तुका जो तल भाग है वहाँ भी तो जीवोका रहना संभव है । तो वस्तुके ऊपरी भागको शुद्ध करना, उठाना और वहीं थोड़ा उठाये हुएमें उस वस्तुके तल भागको भी शुद्ध करना, उसके पश्चात् अन्य जगहमें जाना, इस तरहकी सावधानी इस आदान समितिमें होती है । साधुजनोको अन्य वस्तुओंके उठानेका तो कुछ प्रयोजन ही नहीं, संयमका उपकरण पिछी सो पिछी तो देख-भालकर उठा लिया और उठाकर फिर अपनी ही हथेलीसे उसको थोड़ा फटकाकर झाड़ लिया, यह तो पिछी उठानेका ढंग है । कमण्डल उठाये तो पहले कमण्डलके ऊपरी भागको शुद्ध करें और उठाकर फिर तल भागको साफ करे और इसी तरह ज्ञानका उपकरण जो वस्तु है उसे भी ऊपर फिर नीचे शुद्ध करके उठाये तब उसको प्रयोगमें लाये । इस तरह वस्तुके उठानेमें जो सावधानी है उसे कहते हैं आदान समिति ।

(११०) निरागार संयमाचरणमै निक्षेपसमितिका वर्णन—५वी समिति है निक्षेप समिति । किसी भी चीजको धरना या कटी मल, मूत्र, कफ, धूक आदिकका फेंकना आवश्यक है तो उस जगहको देख ले कि वहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है, इसलिये जतुरहित स्थानपर वस्तुका धरना या मल मूत्रका क्षेपण करना सो निक्षेप समिति है । सभी समितियोंमें अपने अविकार भावको बनाये रखना और जीवहिंसा न हो सकना, इन दो बातोंकी सावधानी रहती है । तो जिनेन्द्रदेवने सयमकी शुद्धिके निमित्त इन ५ समितियोंका आख्यान किया है ।

भवजगवोहणत्थ जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणिय ।

राणा राणासरूव अप्पाणा त वियाणेहि ॥ ३८ ॥

(१११) भव्यजनसंबोधनार्थ ज्ञानात्मक अन्तस्तत्त्वका उपदेश—इस ग्रन्थमें प्रथम यह बताया गया था कि आचरण दो प्रकारके होते हैं—(१) सम्यक्त्वाचरण और (२) संयमाचरण । संयमाचरण दो प्रकारका होता है—(१) सागार संयमाचरण और (२) निरागार संयमाचरण । सागार संयमाचरणका नाम है सयमासयम और निरागार संयमाचरणका नाम है सकलसयम । तो व्यवहार सकलसयमका अब तक वर्णन किया गया है । अब निश्चय सयमका वर्णन इस गाथामें बताया जा रहा है । निश्चय सयम है ज्ञानमें ज्ञानस्वरूपका स्थिर होना । आत्माका जो सहज ज्ञानस्वभाव है उसरूप अपने तो मानकर उसके अनुरूप वृत्ति होना अर्थात् मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना यह है निश्चयसंयम, सो इस ज्ञानात्मक आत्माको जिनेन्द्रदेवने भली प्रकार बताया है, सो वह भव्य जीवोंके सम्बोधनके लिए बताया है, अन्य दाशनिकोंने बताया तो ज्ञानको ही है । चाहे उसे किसी रूपमें ढालकर बतायें, पर प्रयोजन यह है कि आत्मकल्याण कैसे हो ? और अपने ज्ञानको किस तरह बनाया जाय ? अब वस्तुका स्वरूप जिस भाँति नहीं है उस भाँति कल्पना करके ज्ञानको बनाया तो वह हितमार्गके विरुद्ध पड़ गई । मगर बताया जानके लिए ही है, सो उस ज्ञानका स्वरूप जैसा अन्य लोगोंने बताया है वह यथार्थतासे स्खलित है और सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्र देवने जिस ज्ञानका स्वरूप बताया है वह निर्विधि सत्यार्थ है और जो वास्तविक ज्ञानस्वरूप है सो ही आत्मा है । ज्ञान और आत्मा ये दो अलग-अलग तत्त्व नहीं हैं । आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जो ज्ञानमय है । ज्ञानात्मक वस्तु का नाम आत्मा है ।

(११२) ज्ञान व आत्माके विषयमें भेदाभेदविपर्ययसे तत्त्वस्खलनका प्रारम्भ—प्रथम तो भेदाभेदविपर्ययसे ही अनेक दार्शनिकोंका स्खलन हुआ है । आत्मा जुदा पदार्थ है, ज्ञान जुदा पदार्थ है, और चूँकि समझनेके लिए स्वरूप तो जुदे-जुदे बताने पड़ते हैं सो उनको इस स्वरूपदर्शनका ऐसा बल मिला कि जिससे बढ़कर वे ज्ञानको अत्यन्त भिन्न और आत्माको

अत्यन्त भिन्न समझने लगे । जब भिन्न समझा जो एक समस्या आगे खड़ी हो जाती है— तो क्या आत्मा ज्ञानरहित है ? जब ज्ञान जुड़ी वस्तु है, आत्मा जुड़ी वस्तु है तो आत्मा नो ज्ञानरहित कहलाया । ज्ञान तो जुड़ी चीज है, तब और इलाज सोचना पड़ा कि भाई तत्त्व सो अलग-अलग है ज्ञान और आत्माका, पर ज्ञान और आत्माका समवाय सम्बन्ध है । अब पृथक्-पृथक् सम्बन्धको समवाय सम्बन्ध कहा है और पृथक् रहने वाली वस्तुओंका जब सम्बन्ध बना तो उसे संयोग सम्बन्ध कहा है, फिर एक समस्या यह खड़ी हो जाती कि जब ज्ञान अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है तो आत्माकी तरह आकाश या परमाणु ये भी अलग-अलग चीज हैं, तो यह ज्ञान आत्मासे हो क्यों चिपटता है, आकाशसे भी अपना सम्बन्ध बना ले । परमाणुसे भी सम्बन्ध बना ले । तो ऐसी जब समस्या खड़ी हो जाती है तो दाँदलापट्टीसे जो बाँहे कह दिया जाय, मगर ठीक बात नहीं बनती । फिर स्पष्ट बात तो यह है कि जो वस्तु अलग-अलग है, स्वतन्त्र सत् है तो सद्भूत वस्तुमें गुण पर्याप्त होनी चाहिए । उनके प्रदेश जुड़े होने चाहिए, उनका उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य होना चाहिए । तो यह बात ज्ञानगुणमें घटित नहीं होती । इसलिए ज्ञान जुदा-पदार्थ हो, आत्मा जुदा-पदार्थ हो यह कथन सम्यक् नहीं है । आत्मा ही ज्ञानात्मक है ।

(१३) जिनभाषित ज्ञानमय आत्मतत्त्वके श्रद्धान्ते मोक्षमार्गोपाय प्रवर्तन—स्वप्न विषयेय भेदाभेदविपर्यय आदि अनेक वर्णन अनेक दार्शनिकोंने किया है, परन्तु जो स्वयं ज्ञान का अनुभव करके पार हुए हैं और जिनका विशुद्धज्ञान हुआ है, तीन लोक तीन कालके सत्त्व ज्ञाननहार है उनकी दिव्यध्वनिसे प्रकट हुआ जो वस्तुस्वरूप है और उस दिव्यध्वनिसे गुंथा गया जो आगममें बताया हुआ स्वरूप है वह निर्वाच और यथार्थ हैं । उस ज्ञानस्वरूपको अपने ज्ञानमें लेकर स्थिर होवे तो वह है निश्चय संयम । व्यवहारका समय भी इस निश्चय-संयमकी शुद्धिके लिए करना बताया है । यदि कोई अपने इस निश्चय संयमके उद्देश्यसे रहित हो-तो उसके लिए व्यवहार संयमका कोई अर्थ नहीं रहता । कोई भी कुछ काम करता है तो उसका प्रयोजन तो होता है कि यह काम किसके लिए किया जा रहा ? केवल इतना कहनेसे काम न चलेगा कि महाव्रत समितिका पालन मोक्षके लिए किया जा रहा । इसमें कोई स्पष्ट बात नहीं आती । किन्तु व्यवहार संयमकी प्रवृत्ति ऐसे वातावरणके लिए की जा रही है कि जिसमें निश्चयसंयम की शुद्धि बन सके । तो निश्चयसंयमकी साधनाके लिए व्यवहारसंयम है, तब कोई यह भी पूछ-सकता है कि निश्चय संयमकी साधना क्यों की जा रही है ? तो निश्चय संयमकी साधना अपने कैवल्य स्वरूपको प्रकट करनेके लिए की जा रही है । तो जो कैवल्यस्वरूपकी व्याक्ति है उस ही का नाम मोक्ष कहलाता है । तो

जिनेन्द्र देवने भव्य जीवोंके सम्बोधनके लिए ज्ञान और ज्ञानका स्वरूप बताया है और वह है ज्ञानस्वरूप आत्मा । सो उस ज्ञानस्वरूप आत्माको भले प्रकारसे जानें, जिसकी जानकारी से शान्तिका मार्ग मिलता है ।

जीवाजीवविभक्ती जो जाणइ सो हवेइ मण्णायणी ।

रायादिदोसरहिओ जिणसासण मोखमग्गुत्ति ॥३६॥

जो पुरुष जीव और अजीवकी विभक्तिको जानता है वह सम्यग्ज्ञानी है । विभक्ति कहते हैं भेदको । विशेष भेदका नाम विभक्ति है । विभाग, विभक्ति, भेद ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं । जीव और अजीवका भेद वही समझ सकता है जिसने जीव और अजीवका सही स्वरूप जाना । जिसका जो स्वरूप है वही उसके सम्बन्धमें ज्ञात रहे तो भेद जाना जा सकता है । जैसे चावल शोधना है तो चावल और अचावल इनका स्वरूप जाना हो तब ही शोवा जा सकता है, चावल तो यह है बाकी सब अचावल है । कूड़ा हो छिलका हो दूसरे दाने हो वे सब अचावल हैं । यह ज्ञान रहता है तब ही तो वह चावल अचावलसे अलग करना, ऐसे ही आत्माका लक्षण है चैतन्य, उपयोग प्रतिभास, जाननमात्र और अनात्माका चिन्ह है रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिक और जीवका स्वरूप है शुद्ध चैतन्य, सो उसके अतिरिक्त कोई जीव में भी भाव प्रतिफलित हुआ वह औपाधिक है, परभाव है, वह भी जीव नहीं कहा गया । तो समस्त परद्रव्योसे और समस्त औपाधिक भावोंसे जो अपनेको भिन्न निरखता है वह पुरुष जीव और अजीवकी विभक्तिको जानता है और इस भेदभावको जानकर जब अपने अभेद जीवस्वरूपका अनुभव करता है तो उसे सम्यग्ज्ञानी कहते हैं । वस्तुतः ज्ञान उस ही का नाम है कि जिसके स्वरूपका अनुभव बन चुका है, उसको कहने सुनने से या अन्य प्रकार से जाननेका नाम सम्यग्ज्ञान नहीं है । सो यह ज्ञानी पुरुष जो मोक्षमार्गमें लग हा है वह जीव अजीवकी विभक्तिको जानता है ।

जब कोई यह पहिचान ले कि यह मैं चैतन्यमात्र आत्मा हूँ । इसके अतिरिक्त समस्त परभाव मेरेसे भिन्न हैं । ये अनात्मा हैं तो अब वह जिस किसीको भी लोकमें जानेगा, जानकर भी सम्यग्ज्ञानी कहलायगा और जिसने जीव अजीवका भेद नहीं समझा, अपने अविकार सहज चैतन्यस्वरूपको नहीं अपना पाया वह जिस किसी भी चीजको जानता है—घर वालो । मकान, नगर, कायदे-कानून सब कुछ जानकर भी वह मिथ्या ज्ञानी है, क्योंकि जिस-जिसको भी वह जानता है अज्ञानी तो उनमें एक पदार्थको दूसरे पदार्थमें मिलाकर जानता है, एकका दूसरा है, ए-ने दूसरेको अमुक रीतिसे परिणाम दिया है । सारी बात यो संयोग रूपसे समझता है, और जो एकका धर्म दूसरेमें मिलान करके अद्धा करे वह मिथ्याज्ञानी है । तो जो

जीवका स्वरूप जीवमे, अजीवका स्वरूप अजीवमे निरखता है वह सम्यग्ज्ञानी है । अब सम्यग्ज्ञानी होता हुआ वह क्या करता है ? रागादिक दोषोसे रहित होता है । जिमने चावल और अचावलको सही जान लिया, अब वह क्या करता है कि जितने अचावल हैं उन सबको दूर कर देता है । उसका उद्देश्य है चावलको ग्रहण करना, पकाना, खाना । तो वह अचावल को अलग हटाता है, तो ऐसे ही जिसने जीव और अजीवके यथार्थ स्वरूपको जाना है तो वह अजीवको दूर करता है । दूर कहाँ करेगा, कहीं लोकमे बाहर भगा देगा क्या ? जहाँ है सो पड़ा रहे अजीव । उपयोग उसे स्वीकार न करे और उससे उपयोगको विमुख रखे, यह ही उसका दूर करना कहलाता है । तो जो रागादिकको दूर करता है ऐसी स्थितिमे रहता है या इस स्थितिका पौरुष करता है सो यही तो जैनशास्त्रमे माक्षर्ग बनाया है । श्रद्धान, ज्ञान और आचरण ये तीनों ही ज्ञानमात्र बने रहनेमे आ जाया करते हैं । रागादिक दोषोको, दूर किया तो क्या रहा ? यह ज्ञान ज्ञानस्वरूप रहा । इसमे रागादिकका सम्पर्क चल रहा था, वह सम्पर्क समाप्त हो गया, तो ज्ञानका ज्ञानस्वरूप रहना यह है विधि रूप बात, और रागादिक दोषोका दूर देना यह है निषेध मुखेन बात । अर्थात् जीव अजीवको यथार्थ जानकर अजीव को दूर कर देना और जीवमे ही मग्न होना यह कहलाता है मोक्षमार्ग ।

दसणस्माणचरित्तं तिण्णं वि जाणेह परमसद्धाए ।

ज जाणिऊण जोइ अइरेण लहति णिब्बाण ॥४०॥

दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनोंको परम श्रद्धासे जाना और ऐसी श्रद्धासे जाना, ऐसा एक तान होकर जाना कि वह! विकल्प दूर हो जायें और यह मात्र ज्ञानस्वरूप रहे इस विधि से जो उन तीनोंको जानता है वह योगी यथा शीघ्र निर्वाणको प्राप्त करता है अपने अन्दर यह मैं आत्मा एक पदार्थ हूँ । एक वह कहलाता है कि जिसके खण्ड न बनें । भले ही कुछ लोग कहते हैं कि आधा या पाव । आधा या पाव कोई वस्तु नहीं होती । कई चीजोंके समूहको एक मान रखा है, इस दृष्टिसे वे आधा या पाव कहते हैं । जैसे आधा किलो कहा तो उसकी दृष्टिमे क्या एक किलो पदार्थ नहीं है ? अरे १ हजार ग्राम (एक किलो) उसकी दृष्टिमे है तब वह आधा व पाव बोल सका । अगर एकको अभेद रूपसे निरखता तो आधा कह ही न सकता था । जैसे आधा रुपया । उसकी निगाहमे रुपया अभेद रूप नहीं है किन्तु उसमे १०० पैसे मान रखा है सो कहनेको तो कहा है रुपया मगर अर्थ उमका यह है कि १०० का आधा । यदि कोई वस्तु एक है तो वह अखण्ड ही होती है । और यदि उसके खण्ड होते हैं तो उसको एक न समझना । जैसे कागज काठ इनके टुकड़े करके जाना तो पाटियों के दो टुकड़े कर दो । दो टुकड़े हो गए तो वस्तुतः वह एक चीज नहीं है । अनन्त परमाणुओं

का वह पिण्ड है और उसमें इसने अपने मनोरथके माफिक जैसा कि सोच रखा है किसी काम के लिए उसे हम एक कह देते हैं। जो वास्तवमें एक पदार्थ है उसका कभी खण्ड नहीं होता। वास्तवमें एक पदार्थ है परमाणु, सो परमाणुका कभी खण्ड नहीं होता, आधा परमाणु न होता। ये दिखने वाले सब स्कंध हैं, अनन्त परमाणुओंका पिण्ड है, इससे इसका आधा हो जाता, सो आधाके मायने यह है कि वे पूरे-पूरे पदार्थ अनन्त थे, सो कुछ पूरे पदार्थ एक और हो गए, कुछ पूरे पदार्थ एक और हो गए, तो यह मैं आत्मा एक हूँ, अखण्ड हूँ, तो इसका जो भी परिणाम होगा वह एक ही होगा। हूँ मैं और किसी एक अवस्थामें आ गया। तो वस्तुतः परिणामन अखण्ड और वस्तु भी अखण्ड। मैं अखण्ड हूँ और मेरी प्रतिक्षणमें जो-जो भी पर्यायें होती हैं वे भी अखण्ड अखण्ड होती हैं। अब इतना कहनेसे तो कुछ समझमें आया नहीं, तो इस अखण्ड वस्तुकी समझ बनानेके लिए व्यवहारसे खण्ड करके समझाना पड़ता है। मैं आत्मा अखण्ड हूँ। आत्मा अखण्ड है इस बातमें अज्ञानी जन कुछ समझ नहीं पाते तो उनको गुण भेद करके समझाया जाता है। जिसमें ज्ञान हो वह आत्मा, जिसमें श्रद्धान हो वह आत्मा, जिसमें चारित्र्य हो वह आत्मा। तो ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र्य एक अखण्ड आत्माकी तारीफ है। कही वे तीन भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं हैं। तो जैसे एक अखण्ड आत्माको समझानेके लिए गुणभेद बनाया, बताया तो अखण्ड जो एक परिणाम है, पर्याय है उसको समझानेके लिए भी गुणानुसार पर्यायभेद बताकर श्रद्धा जाना है। जैसा जो यह नाना प्रकारका जानन चल रहा है यह ज्ञानगुणकी पर्याय है और जो किसी वस्तुमें हितरूपसे ज्ञान करके धारण करनेकी वृत्ति है वह श्रद्धा गुणकी पर्याय है और जो रम जानेकी परिणति है वह चारित्र्य गुणकी पर्याय है। नो मोक्षमार्ग भी एक परिणाम है। जो भी स्वच्छता है वही मोक्षमार्ग है। अब उसको स्पष्ट रूपसे कैसे समझा जायगा ? तो इसके लिए व्यवहारसे भेद करके समझाया जाता है, और मोक्षके लिए उपाय कैसे बन सके यह भी समझानेके लिए भेद करके बताया जाता है, तो वही भेद हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। सो इन तीनोंको परम श्रद्धासे जानें, उसको जानकर यह जीव शीघ्र मोक्षको प्राप्त करता है। परम श्रद्धासे जाननेका भाव क्या है कि ऐसी लीनताके साथ जाना कि वह अभेद परिणाम बनें और मात्र एक ज्ञानस्वरूपका ही अनुभव रहे, यह है मोक्षमार्ग। सब चीजोंको एक ज्ञान के रूपमें निहारनेकी कला आ जाना यह मुमुक्षुके लिए बहुत बड़ा आलम्बन है। जैसे सुख क्या ? ज्ञानका इस प्रकार परिणामन होना, इस ढंगसे जानना कि यह चीज मेरे लिए बड़ी सुखकारी है, इससे मेरेको बड़ा आनन्द है। इसके रहनेसे मैं सनाथ हूँ, अन्ध्रा हूँ, इस ढंगसे जो ज्ञानका परिणामना है वही तो सुख है। और दुःख भी क्या है ? मेरा बड़ा प्यारा था,

वियोग हो गया यथवा इतना धन कम हो गया, अभेद रूपसे जो ज्ञानका परिणमना है वही दुःख है। तो मिथ्यादर्शन क्या है कि जगतके पदार्थोंको एक दूसरेका संबन्धी माननेके ढंगसे जानना यह मिथ्यादर्शन है। तो इस तरहसे देखें तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र भी एक आत्माका ही नाम है। वह ज्ञानस्वरूप है। तो सम्यग्दर्शन क्या कि जीवादिक प्रयोजनभूत तत्त्वोंको यथार्थता की श्रद्धा सहित जानना सो सम्यग्दर्शन है। सम्यग्ज्ञान क्या है? इस ज्ञानगुणका पदार्थोंके यथार्थ जानने रूपसे परिणमन सम्यग्ज्ञान है और सम्यक्चारित्र क्या? ज्ञान तो ज्ञान ही है। वह ज्ञान ज्ञानमात्र ही रहे, अपने रागादिकके परिहारके स्वभाव से उस ज्ञानका परिणमन रहे, यह है सम्यक्चारित्र। तो इन तीनोंको परम श्रद्धासे जानो, एक ज्ञानमात्रके रूपसे ध्यान करा, उस रूप अपनेका अनुभवा तो इन उपायोंसे योगीजन जो ध्यान करते हैं वे शीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त होते हैं।

पाऊण गाणसलिल गिम्मलमुत्तिमुद्धभावसंजुत्ता ।

हुति सिवालयवासी तिहुपणचूडामणी सिद्धा ॥४१॥

(११४) ज्ञानजलसे विकारमलक्षालन—इस गाथामे एक दृष्टान्तकी निर्देशनापूर्वक यह बताया है कि ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है। ज्ञानरूपी जलको प्राप्त करके उस ज्ञानजलसे अपने आत्माका स्नान कराकर जिससे कि विकल्प रागादिक धूलियाँ-कूड़ा कचड़ा दूर हो जाते हैं, इस तरह उस ज्ञानरूपी जलसे अपने को स्नान कराकर जीर्ण शिवालयके निवासी हो जाते हैं, और वे तीन लोकके चूडामणि होते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं कि अशुद्ध होकर सबसे निपट कर फिर जलसे खूब नहाते हैं और नहानेके बाद अपने मकानमें, अपने निवास स्थानमें जाकर ठाठमें बैठकर सतोष अनुभव करते हैं। तो निकट भव्य आत्मा ज्ञानजलसे नहाकर जिससे कि रागादिक मल धून पसीना मेल ये सब दूर हो जाये, ऐसा स्नान कराकर फिर वे ऊँचे महलमें मोक्ष महलमें जाकर वहाँ सदा कालके लिए परम सहज अनन्त आनन्द भोगते हैं। इस प्रकारके कथनमें यह दृष्टि दिलाई गई है कि जब तक अपने आत्माको ज्ञानजलसे स्नान न करा दें तब तक मोक्षमार्गमें गमन नहीं होता। ज्ञानजलसे स्नान करनेका अर्थ है कि अपनेमें सम्यग्ज्ञानका प्रकाश बढ़ाना, भरना। सम्यग्ज्ञानका प्रकाश वह है कि जहाँ सर्व पदार्थ अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्तामें हैं, यह दृष्टिमें आता है।

(१११) कषायजागरण न होनेका कारण वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान—जानी जीव को कषायें नहीं जगती, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसकी दृष्टिमें सब पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमें ही सत् है, यह ज्ञान हो रहा है। प्रत्येक परम गुण अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावमें है। तो उसका किसी बाह्य पदार्थसे सम्बन्ध नहीं। किसी

बातपर, पदार्थपर मेरा अधिकार ही नहीं। मैं तो इन सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र हूँ, यह उसकी दृष्टिमें बसा है तो अब क्रोध किस बातपर आये ? क्रोध आता है तब जब यह ज्ञानमें हो कि मुझसे यह पदार्थ छीन लिया गया और इससे मेरेको सुख मिलता था आदिक कोई कल्पन जगे तो क्रोध उमड़ता है। और जहाँ यह बात ज्ञात है कि मैं आत्मा ज्ञानघन हूँ, ज्ञानसे निरन्तर परिणमता रहना हूँ, और यह ही मेरी दृष्टिमें रहे, ऐसी स्थिति हो तो वह कहलाता है ज्ञानजलसे नहाना। नहानेपर जैसे धूल, पसीना आदि नहीं चिपटते, ऐसे ही ज्ञानजलसे नहानेपर शरीर, कर्म, विभाव ये नहीं चिपटते। सो ज्ञानी जन ज्ञानजलसे अपने समस्त प्रदेशोंको नहा डालते हैं। अब उन्हें घमड़ किस बातपर आये ? यहाँ कुछ मेरा है नहीं। किसको यहाँ अपनी शान बतायें ? यहाँ कोई ईश्वर तो हैं नहीं कि जो मेरे सुख दुःख में फर्क डाले। किसी पदार्थसे मेरा कुछ सम्बन्ध ही नहीं। ऐसा जाननेसे उनके मान कहाँ रह सकता। मायाचार भी ज्ञानी जनोमें कहाँसे आये ? मायाचार करनेमें भीतरमें बड़ा कष्ट और परिश्रम उठाना पड़ता है। कुछ विचार ही करें इस बातपर कि ज्ञानी जन इन व्यर्थकी बातों में कठिन परिश्रम करेंगे क्यों ? और कोई खुदगर्जी हो, इस ससारके पदार्थोंमें से किसी पदार्थको ग्रहण करने, सग्रह करनेकी बुद्धि हो, जिसमें हित समझा हो तो उसे अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिए कुछ मायाचार करना पड़ेगा, पर सर्व भ्रष्टोंसे दूर हुए मुनिराज इस खोटी प्रवृत्तिको क्यों पसन्द करेंगे ? ज्ञानी जीवके माया कपट नहीं होता, और ज्ञानीमें लोभ भी नहीं होता। किसी परवस्तुको अपनायें क्यों ? किसका सचय बनायें कि मेरे आत्माको सुख-शान्ति मिले ? तो यथार्थ ज्ञान हो जानेपर चित्तमें विकार नहीं ठहरते, और अविकार चैतन्य-स्वरूपकी भावनामें उसके क्षण व्यतीत होते रहते हैं।

(११६) ज्ञानजलसे विकारमल धोकर योगियोंका शिवालयवास—यहाँ यह बतला रहे हैं कि पहले तो ज्ञानजल प्राप्त करें, नहाना तो बादमें होगा। पहले पानी तो भर लें, और फिर उस जलसे खूब शरीरको मल-मलकर स्नान करें और ऐसा स्नान करें कि फिर मल न रहे शरीरपर तो उससे शरीर हल्का होगा, फिर ठाठसे बदन पोछकर खाट या तखत पर बैठकर एक अपनेमें बड़ा विश्रामसा अनुभव करते, समझते कि निपट गए, सब कामोंसे फुरसत पा गए, ऐसा ख्याल रखकर आराम करते, तो ज्ञानी पुरुषमें भी ये ही सब विधियाँ चलती हैं। पहले श्रुतज्ञानका अभ्यास करके उस ज्ञानजलको डकट्टा अपनी बुद्धिके पात्रमें रख लिया। अब मजेसे किसी भी समयमें ज्ञानजलसे अपने सर्व आत्माको नहाता है। प्रत्येक गुण सिद्ध होते हैं, और मल-मलकर नहाता। कोई राग शेष रह गया हो तो भेद भावना करके ज्ञानजलसे उसे पोछकर दूर कर हटा देता है। जब केवल एक ज्ञानमात्र ही रहता है, उसपर

और कोई मेल नहीं है तो फिर उस ज्ञानको खूब अनुभवमे लेकर एक परम सतोषयुक्त होकर अपनेको निर्भर अनुभव करता है, उसके ऊपरसे सारा बोझ हट गया। बोझ था वह जीव पर रागद्वेषका। जैसे शरीरपर बोझ होता है पसीना और धूलका ऐसे ही जीवपर बोझ होता है रागद्वेषका। तो जीवने रागद्वेष धूलको मल-मलकर दूर कर दिया, अब भाररहित होकर सर्व कर्मोंसे दूर होकर मोक्षस्थानपर पहुचता है, उस बड़े मकानमे जहा अनन्त-सिद्ध बस रहे हैं, वहां जाकर यह अपनेको निर्भर, पवित्र, आनन्दमय अनुभवता है, सो यो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यको जानकर योगी अपनेमे अनुभव कर शीघ्र निर्वाणको प्राप्त होता है।

णाणगुणोहिं विज्ञीणा ए लहंते ते नुइच्छिअय-ल ह ।

इय एणु गुणदोस त सण्णाण विद्याणोहि ॥४२॥

(११७) ज्ञानगुणविहीन पुरुषोको स्वैष्टलाभकी असिद्धि—जो पुरुष ज्ञान गुणसे रहित है वह अपने इष्ट लाभको नहीं प्राप्त कर सकता। इष्ट लाभ क्या है? सर्व संकटोंसे सदाके लिए छुटकारा पाना, इसीको कहते हैं मोक्ष याने केवल अकेला रह जाय, यह सबसे बड़ा अभीष्ट लाभ है, क्योंकि अकेलेमे विकार नहीं होता। अकेले स्वरूपमे आकुलता नहीं, तो ऐसा जो संकटमुक्तिनाभ है वह ज्ञानगुणमे रहित होकर नहीं पाया जा सकता और ज्ञानगुण क्या? अपना जो अपने ही सत्त्वके कारण अपनेमे सहज ज्ञानभाव है—ज्ञानशक्ति, ज्ञानस्वरूप वह ज्ञानमे आये, इसे कहते हैं ज्ञानगुण। इस ज्ञानगुणसे रहित पुरुष अपना इष्ट लाभ नहीं पा सकता। चाहे मुक्तिनाभके लिए कोई कितना ही तप करे, व्रत करे, वह सब केवल व्यर्थ का परिश्रम मात्र है। जिस कार्यकी जो विधि होनी है वह कार्य उसी विधिसे बनता है। जैसे—कर्मबधन, ससारबधन, जन्ममरण, उसकी विधि है कि ससारमे ममता रखे, जन्ममरण मिलते ही जायेंगे। जन्ममरणसे छुटकारा पानेकी इच्छा हो तो उसकी विधि है कि देहको अत्यन्त भिन्न जानकर और अपने ज्ञानस्वरूपको निराला जानकर अपने ज्ञानस्वरूपमे ही दृष्टि दें। यह है मुक्तिनाभका उपाय। सबसे बड़ी कठिन कोई विपदा है तो वह है अज्ञान। मगर यह अज्ञानी जीव अज्ञानमे ही राजी है। अज्ञान और मोह एक ही बात है। अपनेसे भिन्न सत्ता वाले किसी भी पदार्थको यह मेरा है, मेरा था, मेरा होगा, इस तरहकी जो कषाय जगती है वह अज्ञान है, क्योंकि वस्तुस्वरूपके विरुद्ध बात सोची जा रही है। अपना आत्मा ही अपना है। देह तक भी अपना नहीं और अपने उपयोगमे फलकने वाले विकल्प रागद्वेष, विकार विभाव भी अपने नहीं है, फिर अपना है कौन दुनियामे? यदि यह प्रकाश बना रहे चित्तमे तो उसका कल्याण है और एक यह ज्ञानप्रकाश न रहे तो अब भी भटकना है और आगे भी भटकना रहेगी। तो ज्ञानगुणसे रहित पुरुष अपने इष्टका लाभ नहीं पा सकता।

(११ =) ज्ञानके गुण दोष जानकर गुणमे अनुरक्त होकर सम्यग्ज्ञानकी प्रगतिकी सम्भवता—आत्महितके लिये ज्ञानगुणकी प्राप्ति करना चाहिए, और प्राप्ति तब ही हो सकेगी जब कि ज्ञान गुणके गुण और दोष समझमे आयें । हमारे ज्ञानमे यह तो दोष है, ऐसा जो जानेगा तब ही वह दोषोंको छोड़ सकेगा उसके ज्ञानमे दोष क्या है कि अत्यन्त भिन्न चीजको अपनी समझना यह ज्ञानका दोष है । इस आत्माका तो एक परमाणुमात्र भी नहीं है और अज्ञानी लपेट रहा है । सारी जायदादको, सारे कुटुम्ब रिस्तेदारको कि यह मेरा है जो अज्ञान रखेगा वह दुःखी होगा । उसको जगह दुःखी होने कोई दूसरा न आयगा । इस जीवको सुखी शान्त करने वाला कोई भी हमरा नहीं हो सकता । खुद ही अपने ज्ञान गुणको सम्हालें तो खुद सुखी शांत हो सकते । ज्ञानका दोष जानें कि जो ममताके भाव जगते हैं, बाह्य पदार्थोंकी तृष्णाके भाव जगते हैं, भिन्न पदार्थोंमे अपना लगाव रखनेका भाव जगता है वह सब ज्ञानका दोष है । इस दोषको त्यागे बिना हम गुणमे नहीं आ सकते । तो ज्ञानका दोष जानकर ज्ञान के दायाका छोड़ना और ज्ञानके गुणको जानकर ज्ञानका गुण ग्रहण करना, ज्ञानका यह ज्ञान अपने ही स्वभावको निरन्तर जाननेका काम करता है और ज्ञानका जो शुद्ध जानन है उस जाननमे विकार नहीं, जाननमे कोई कलक नहीं । वह जानन तो आनन्दको ही साथ लिए हुए है । जहाँ सही जानन है, शुद्ध जानन है, रागद्वेषरहित जानन है वहाँ अपने आप ही आनन्द ब्रत रहा है । तो ज्ञानगुणका स्वरूप ही है कि विशुद्ध जाननके अतिरिक्त कुछ चाह न ही होना, जो कुछ ज्ञानमे आया बस जान लिया, अब इसके आगे हमारा कुछ प्रयोजन है ही नहीं, क्योंकि मैं पर पदार्थमे कुछ भी कर सकनेमे समर्थ ही नहीं । पुण्यके उदय है, मन चाहे कुछ काम हो जाते हैं तो यह अज्ञानी जीव समझता है कि मैं बड़ा महान हूँ । जो चाहता हूँ सो हो जायगा—अरे महानता काहेकी ? प्रथम तो जो चाहे सो गरीब, किसी परवस्तुकी चाह हो रही है । चाहकी और काम बना तो कही यह नहीं है कि आपकी चाह होनेसे काम बना ? पूर्व पुण्यका ऐसा योग है कि योग बन गया, पर अपने चाहनेसे काम बना यह बात गलत है । चाहनेसे तो आकुलताका काम बनता है, पर बाहरी पदार्थका काम नहीं बनता । तो ज्ञानका गुण यही है कि अपनेमे सहज वृत्तिका देखन जानन हो रहा है । उस जाननमात्र तत्त्वको निरखे यह है ज्ञानका गुण तो ज्ञानके दोष और ज्ञानके गुणको जानकर इस सम्यग्ज्ञानका पालन करें तो ज्ञानगुणसे सहित हो जायगा तो हमको सकट मुक्तिका लाभ मिलेगा ।

ज्ञानगुणका नाम चारित्रिसमाखण्डो अप्पासु पर ण ईहए णाणी ।

अपि च गच्छति । अपावई अइरेण सुह अणोवम जाण णिच्छयदो ॥४३॥

॥ ४३ ॥ (११६) चारित्रसमाखण्डके आत्मामे परेहाका अभाव—जो पुरुष ज्ञानी है, चारित्र

पर आरुढ़ है वह अपने आत्मामे परद्रव्योको रंच भी नहीं चाहता । जिसने आत्माका सहज सिद्ध स्वयं परिपूर्ण कैवल्यस्वरूप निरखा है वह जान रहा है कि इस मेरे स्वरूपमे तो मात्र मैं ही हूँ । इस स्वरूपमे किसी अन्यका प्रवेश ही नहीं है और यह स्वरूप स्वयं अपने आप निराकुल है । यहाँ आकुलता क्षोभका काम भी नहीं है । समुद्र तो अपने आप शान्त है । हवाकी प्रेरणा मिले या कोई उसमे डला डाल दिया तो उसमे लहर और भवर उठती है । पानीका समूह तो स्वयं अपने आप शान्त है, ऐसे ही अपने आत्माका स्वरूप तो अपने आप स्वयं शान्त है । अब वहाँ कर्मके उदयकी झलक हो रही है । कर्मोंके उदयका डला पड़ रहा है तो अतरंग लहर रंग बन रहा है । पर अपने आप तो यह स्वयं शान्त है । तो ऐसा जो आत्माका सहज स्वरूप है उस स्वरूपको जिसने देखा जाना । अनुभवा उसको यह दृढ़ सम्यक्त्व है कि मेरे स्वरूपमे किसी परका प्रवेश नहीं है । तो यहाँ कोई क्षोभ नहीं है । आकुलता नहीं है, कोई वेदना नहीं है । वेदनारहित, विकाररहित, केवल जाननवृत्ति मात्र अपने आत्माका स्वरूप देखकर मैं यह हूँ, ऐसा जो अनुभव करेगा वह ससार सकटोसे दूर होगा और अपने इस अनन्त आत्मस्वरूपको पा लेगा । तो जो पुरुष जानी हैं और चारित्रपर समारुढ़ है, वे अपनेमे किसी परकी इच्छा नहीं करते । परद्रव्यके कषायको लेकर अपने मे राग भाव उठाना, द्वेषभाव उठाना यह अज्ञान है और यही विपत्ति है । जान लो, पर है । उममे ममता और अहंभाव क्यों बनाया जा रहा ? और जिन्होंने बनाया है वे कष्ट पाते हैं । कर्म बंध पाते हैं, ससारमे रुलते हैं ।

(१५०) ज्ञानीकी अनुमति वृत्ति—ज्ञानी जीव किसी भी परद्रव्यमे रागद्वेष मोह नहीं करना, ऐसे ज्ञानीको कहाँ उपमा दी जाय ? जो ऐसा पवित्र ज्ञानमय आत्मा हुआ है उसकी उपमा तो इसी ज्ञानीसे ही हो सकती है । किसी ससारी मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीवसे उपमा नहीं चल सकती । ऐसा पुरुष मुक्तिका सुख प्राप्त करता है तो हे भव्य जीव तू निश्चयसे समझ और यह अपने मनमे निश्चय बना कि मुझे तो सत्य समझ कर रहना है । जंमे और और हठें चलती है कि मेरेको तो यह बनाना ही है । यह जायदाद खड़ी करना ही है । जैसे ये बहुत-बहुत विकल्प चलते हैं ये तो सब आकुलता वाले हैं । आप तप करें तो यह करें कि मेरेको तो सबका सत्य स्वरूप समझ कर रहना है । मैं गलत कुछ नहीं जानना चाहता । तो सत्यस्वरूपकी समझके लिए सही, देख लो प्रत्येक जीव स्वतंत्र स्वतंत्र हैं या नहीं ? पर द्रव्य हैं, आपका उसमे कुछ लग ही नहीं सकता । प्रेममे तो यह हो रहा कि वह अपनेमे दुःखी हो रहा, दूसरा अपनेमे दुःखी हो रहा । कहने की यह बात है कि मेरा यह प्रेमी है । मेरेको क्या परवाह है ? अरे जहाँ थोड़ा भी राग लगा वहाँ उसको कष्ट है । तो सत्य जानें,

हेय उपादेयको जानें, हेय क्या चीज है ? मेरेमे जो अज्ञानभाव बनता है, किसी परद्रव्यके विषयमे जो रागद्वेषका परिणाम बनता है यह रागद्वेष परिणाम हेय है । विकार बनता है, बनना पड रहा है मगर ये परभाव है, हेय है, ऐसा भीतरमे ज्ञान बनानेको कोन रोक रहा है ।

(१२१) आत्मसंयमन द्वारा अनुपम शान्तिका लाभ—परिस्थितियाँ हैं मानो कर्म पहले बाँधे थे अज्ञानमे । उन बाँधे हुए कर्मोंका उदय हो रहा है । आत्मापर मलिनता छा गई है, पर उसका भी तो जाननहार ही रहा । और यह तो जानें कि मेरे आत्माका सही स्वरूप तो अविकार चैतन्य प्रतिभास मात्र है, यह तो कर्मछाया है । इसमे लगाव रखनेसे फायदा है ही नहीं, नुक्सान ही है ऐसा जानकर उस परभावसे, उस विकारसे अपने आपको निराला तो समझिये । यह ही समझ इष्टलाभको बना देगी । जो ज्ञानी होकर हेय उपादेयको जानकर सयमी बनता है, आत्मसयमी, किसी भी परको अपनेमे नहीं मिलाता है वह ही जीव उत्कृष्ट सुख-प्राप्त करता है । हर एक जीवको मुख-शान्ति चाहिए, हम आप सबको शान्ति चाहिए । तो एकदम सीधा उपाय तो यह है कि अपना जो सहज ज्ञानस्वरूप है उसमे ही आत्माका अनुभव करें कि मैं यह हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, भव-भवके दुःख क्यों सहते ? दुःख मिटानेकी जो एक औषधि है, एक यह मंत्र है कि अपने आपमे अपने ज्ञानस्वरूपको देखें और उसमे ही आपा मानकर मैं यह हूँ, तो मेरा काम मात्र जानना रहा । इससे अधिक मेरेको प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि अन्य कोई काम हो ही नहीं सकता, तो प्रयोजन क्या बनाया जाय ? सम्यग्ज्ञान पाकर, अपने स्वरूपको निहारकर अपनेमे किसी परको नहीं मिलाता तो वह इस समय भी पवित्र है और आगे भी वह पवित्र रहेगा और अनुपम आनन्द पायगा ।

एवं सखेत्वेण य भणिय णारोण वीमराएण ।

सम्मत्तसंजमासयदुण्ह पि उदेसियं चरण ॥४४॥

(१२२) चारित्रपाहुडमे सम्यक्त्वाचरण व संयमाचरणके कथनकी सूचना—अब इस चारित्रपाहुड ग्रन्थमे जो कुछ भी वर्णन किया है उसका उपसहाररूपमे कुछ उपदेश किया जा रहा है । जैसा कि पहले कहा गया वह सब सन्नेपमे उपदेश वीतराग जिनेन्द्रदेवकी परंपरा से आया हुआ है । क्या कहा गया ? सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण । इन दोनों आचरणों का सन्नेपमे वर्णन किया गया । अष्ट अंग गुणसहित २५ दोषरहित सम्यक्त्वको पाकर उसके अनुसार वृत्ति बनना यह तो है सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण हैं दो प्रकारके—सागार संयमाचरण और निरागार संयमाचरण । जो गृहस्थोका संयमासयम है वह तो है सागार संयमाचरण और आगार रहित, घररहित, निष्परिग्रह साधु सत्तोका जो आचरण है वह है

नरागार सयमाचरण । इन दो के सहारेसे चारित्रिका उपदेश किया गया । उस चारित्रसे क्या लाभ होता है कि अपनेमे अनादि अनन्त अन्तः प्रकाशमान सहज ज्ञानस्वभावमे वृत्ति जगती है, मिलन होता है और उस रूप अपने आपका आचरण होता है । ज्ञाता दृष्टा रहना, केवल जाननहार रहना यह है पवित्रता, और किसी परवस्तुको यह मेरा है, इसमे मेरेको बड़ा सुख है ऐसा मानना यह है अपवित्रता । सयोग-वियोगवश इस जीवको सहना तो सब पड़ता है, पर ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक अपने स्वरूपकी आराधनापूर्वक बाह्य वस्तुओंकी ममता छोड़े तो उसे नियमसे मुक्तिके आनन्दका लाभ मिलेगा, चाहे कुछ थोड़े भव और लगे ।

(१२३) स्वरूपाचरणकी पूर्णता अपूर्णताके भावसे अनेक कक्षार्थे—समस्त आचरण दो में आ गए—(१) सम्यक्त्वाचरण और (२) सयमाचरण । अब जो स्वरूपाचरणकी बात कहते हैं वह एक साधारण तत्त्व है । वह स्वरूपाचरण कही सम्यक्त्वाचरण रूप है, वह स्वरूपाचरण कही सागार सयमरूप है याने सयमासंयममे है, वह स्वरूपाचरण कही निरागार, सयमाचरण रूप है याने मुनियोंके सयमरूप और वही स्वरूपाचरण कही निर्विकल्प समाधि रूप है । उससे पहले उसके हल्के रूपमे है, और उन हल्के रूपोंमे स्वरूपाचरणका भाग समझें तब तो सही है और उसीको पूरा स्वरूपाचरण मानकर कहे तो वह बात गलत है । तो ऐसा यह स्वरूपाचरण जो नाना स्थितिमें पाया जाता है वह इस जीवको मोक्षमार्गमे बढ़ाता है । समस्त आचरणोंमे इतना तो आवश्यक ही है कि ऐसा अपनेमे अनुभव करें कि मैं अपने आप अपनी सत्तासे अपनी ही शक्तिमे जिस स्वभावरूप हूँ, बस मैं वही हूँ, इससे बाहर मैं नहीं । और इस अंतस्तत्त्वके सिवाय परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है । जो केवल अपने इस निज अंतस्तत्त्वको निरखेगा, श्रद्धा करेगा कि मैं यह हूँ वह नियमसे मोक्षपद प्राप्त करेगा । कुछ भव लगे यह बात अलग है, किन्तु जिसने मोक्षका तत्त्व जान लिया, मोक्षमे ही अकेले ही रहना है और यहाँ भी मेरा स्वरूप अकेला ही है तो जो इस अकेले स्वरूपमें यह मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है वह मुक्तिलाभ क्यों न प्राप्त करेगा ? मुक्ति तो होनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस कार्यकी जो विधि है उस विधिसे चले तो वह कार्य बनता ही है । ससारकी विधि है बाह्य द्रव्योंसे लगाव रखना, मोक्षकी विधि है कि केवल सहज निजस्वरूपमे ही अपने आत्मतत्त्वका अनुभव करना । अब जो निकट भव्य जीव है वह मोक्षकी विधिको चाहता है और जो ससारी जीव है वह संसारकी विधिको ही चाहता है । तो अपनेमे अपने कैवल्यस्वरूपको निरखकर आराम पाना, निर्विकल्प होना, निर्विकल्प होकर ज्ञानसुधारसरूप अनुभव बनाना यह है जीव का हितकारी कदम ।

भावेह भावसुद्ध फुडु रइय चरणपाहुड चेव ।

लहु चउगइ चइऊण अइरेणऽपुण्णभवा होइ ॥४५॥

(१२४) चारित्रका आधारभूत भाव—यह चारित्रपाहुडकी अंतिम गाथा है। यहाँ आचार्यदेव कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, यह चारित्रपाहुड जो स्फुट रूपसे रचा गया सरलता से सीधे शब्दोंमें अपने आत्माकी ही आत्मामें ही रचना जो कुछ बताया गया है सो उसको तुम शुद्ध भावोंसे भावो। याने अपने ज्ञानस्वरूपमें ही अपनी भावना बनाओ। स्वप्नमें भी यह बात चित्तमें न आये कि मैं और कुछ हूँ। मैं मनुष्य हूँ, ऐसी भी श्रद्धा न आ सके, किन्तु मैं ज्ञान ज्योतिर्मात्र एक अमूर्त पदार्थ हूँ। इस श्रद्धामें शरीरका भान नहीं रहता। इस ओर दृष्टि रखनेमें देह कर्म और उसके प्रतिफलन विकार ये भी ध्यानमें नहीं रहते, ऐसी लगनके साथ यह कैवल्य ज्ञानज्योति मेरे ज्ञानमें बनी रहे, यह भावना रखना चाहिए। जैसे प्रत्येक जीवके मनमें इच्छा रहती है कि मेरेको ऐसी बात बने, ऐसा वैभव मिले। तो निकट भव्य जीवके चित्तमें केवल एक ही बात रहती है कि मेरा जो वीतराग सहज निरपेक्ष केवल अपनी सत्तासे जो मेरा चित्प्रतिभास मात्र स्वरूप है उस ही में आत्माका अनुभव रहे, मैं यह हूँ। अब ऐसा अनुभव रहेगा तो जैसा अनुभव होता है वैसी परिणति बनती है। मैं ज्ञानमात्र हूँ, सहज ज्ञानस्वरूप हूँ। जिसको यह श्रद्धा रहेगी उसकी परिणति केवल ज्ञातादृष्टा रहनेकी रहेगी, किसी बाह्य पदार्थको अपना देनेकी रह ही नहीं सकती। जैसे मोही जीव केवल जाननहारकी वृत्ति कर नहीं सकते, ऐसे ही ज्ञानी जीव किसी भी परपदार्थमें लगावकी वृत्ति कर ही नहीं सकता।

(१२५) ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वके अनुभवसे परम सहज आनन्दका लाभ—जिसने अपने इस सहज ज्ञानस्वभावको अपनाया है, यह मैं हूँ, इस तरहका जिसका अनुभव दृढ बना है अब उसे जगतमें अन्य क्या चाहिए? जो उत्तमसे उत्तम तत्त्व है, वैभव है वह उसने पा लिया। अब उसे कुछ पानेकी आवश्यकता नहीं। कोई इच्छा होती ही नहीं। भले ही चारित्रमोहका उदय है, शरीर साथ लगा है, सो इसके जीवनके नातेसे कुछ वृत्ति करनी पड़े, मगर उसका लक्ष्य केवल यह ही है कि मेरेको मेरा जो सहज ज्ञानस्वरूप है उस रूपमें ही अनुभव बने। मैं यह हूँ। दुनियामें सब जगह खूब घूम आओ, पर मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा सर्वस्व तो अपने आपमें ही मिलेगा। तो जो मनुष्य अपने इस सहज ज्ञानस्वभावकी आराधना करता है वह शीघ्र ही चारों गतियोंके भ्रमणको तजकर मोक्षको प्राप्त करता है। मोक्ष मायने जन्म मरणसे छुटकारा पाना। सो जो इस चारित्रपाहुड ग्रन्थको बाचता है, पढ़ता है, मनमें अवधारण करता है। बार-बार आत्मस्वरूपका अभ्यास करता है वह चतुर्गतिके दुःखोंसे रहित होकर निर्वाणको प्राप्त करता है।

आत्म-कीर्तन

हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्म राम ॥ टेक ॥
 मैं वह हूँ, जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैं भगवान ।
 अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ रागवितान ॥१॥
 मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञाननिधान ।
 किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥२॥
 सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रूष दुखकी खान ।
 निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहीं लेश निदान ॥३॥
 जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
 राग त्यागि पहुँचू निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥
 होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
 दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानन्द रहूँ अभिराम ॥५॥

०

* मंगल-तन्त्र *

मैं ज्ञानमात्र हूँ, मेरे स्वरूपमे अन्यका प्रवेश नहीं अतः निर्भर हूँ ।
 मैं ज्ञानधन हूँ, मेरे स्वरूपमे अपूर्णता नहीं, अतः कृतार्थ हूँ ।
 मैं सहज आनन्दमय हूँ, मेरे स्वरूपमे कष्ट नहीं, अतः स्वयं तृप्त हूँ ।
 ॐ नमः शुद्धाय, ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

०

* आत्म-रमण *

मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हूँ, मैं सहजानन्दस्वरूपी हूँ ॥ टेक ॥
 हूँ ज्ञानमात्र परभावशून्य, हूँ सहज ज्ञानधन स्वयं पूर्ण ।
 हूँ सत्य सहज आनन्दधाम, मैं सहजानन्द०, मैं दर्शन० ॥१॥
 हूँ खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमे मेरा कुछ काम नहीं ।
 परका न प्रवेश न कार्य यहाँ, मैं सहजानन्द०, मैं दर्शन० ॥२॥
 आळ उतरूँ रम लूँ निजमे, निजकी निजमे दुविधा ही क्या ।
 निज अनुभव रससे सहज तृप्त, मैं सहजानन्द०, मैं दर्शन० ॥३॥

०

ध्याययोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्त-न्याय-साहित्यशास्त्री
पूज्य श्रीमत्सहजानन्द महाराज
द्वारा विरचितम्

सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

॥ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥

यस्मिन् सुधाम्नि निरता गतभेदभावा, 'प्राप्स्यन्ति चापुरचल सहज सुशर्म ।
एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, ॐ मूर्ति मूर्तिरहित स्पृशतः स्वतत्रम् ।
यत्र प्रयान्ति विलय विपदो विकल्पा, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्न समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्णं सनातनमनन्तमखण्डमेकम् ।
निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योति पर स्वरमकर्तृ न भोक्तृ गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकल स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् ।
यद्दृष्टिसश्रयणजामलवृत्तितान, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश, भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।
आनदशक्तिदृशिवोचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविलासविकासभूमि, नित्य निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।
निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेजः, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्दधानमुत्तमतया गदित. समाधि ।
यद्दर्शनात्प्रवहति प्रभुमोक्षमार्गं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्व स्वस्मिन्ननुभवति निर्विकल्प य ।

सहजानन्दसुवन्द्य स्वभावमनुपर्ययं याति ॥९॥

हृदयपूर्ण विज्ञप्ति

जयपुर

आध्यात्मिक सत न्यायाचार्य पूज्य श्री १०५ ध्रु० गणेशप्रसाद जी वर्गीकि पट्टशिष्य
अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ ध्रु० मनोहर जी वर्गी
सहजानन्द जी महाराजने १९४२ ई० से समाजमे उपदेश, अध्यापन, चर्चा, शिक्षासंस्थान-
स्थापन आदि द्वारा जो समाजका उपकार किया है, उससे समाज सुपरिचित है। इसी बीच
अपने अनेक आध्यात्मिक, दार्शनिक व धार्मिक विज्ञान सम्बन्धित ग्रन्थोका सरल रीतिसे
निर्माण किया है तथा विशिष्ट ग्रन्थोपर आपके जो प्रवचन होते रहे हैं, उनको नोट कराया
जाता रहा था, सो उनका भी सकलन हुआ है। कठिनसे कठिन ग्रन्थोपर जो सरल रीतिसे
प्रवचन हुए हैं, उनको पढ़कर कल्याणका मार्गदर्शन व सत्य आनन्द प्राप्त हो जाता है। इसी
कारण समाजने साहित्य-संस्थायें स्थापित की और उन संस्थाओ द्वारा महाराजश्री के ५४५
ग्रन्थोमे से करीब ३०० ग्रन्थ प्रकाशित हो गये।

अब समाजने ज्ञानप्रभावनाके लिये भारतवर्षीय वर्गी जैन साहित्यमन्दिरकी स्थापना
की है, जिसका उद्देश्य स्वाध्यायार्थी बन्धुवो, मन्दिर एवं लाइब्रेरियोंके लिये उक्त साहित्यको
पौनी लागतसे भी कममे वितरित कराके ज्ञानप्रसार करना है। यदि किसी वर्ष शास्त्रदानमे
अधिक रकम प्राप्त हो जाती है तो यह उक्त साहित्य तिहाई, चौथाई लागत तकमे भी वित-
रित किया जाता है। हमारी कामना है कि आत्महितैषी बंधु इस साहित्यका अवश्य अध्ययन
करके इस दुर्लभ मानवजीवनमे वास्तविक मायनेमे जीवनकी सफलता प्राप्त करें, जिससे कि
सदाके लिये जन्म-मरणका सत छूटे और सहज ज्ञान एवं सहज आनन्दका निर्वाध पूर्ण अनत
लाभ बना रहे। जो ग्रन्थ अभी छपे नहीं हैं उनकी प्रकाशन-व्यवस्था चालू है। श्री सहजानन्द
साहित्य अभिनन्दन समिति २१/२७ शक्तिनगर दिल्ली, श्री भारतवर्षीय वर्गी जैनसाहित्य
मन्दिर व सहजानन्द शास्त्रमाला मदर मेरठ, इनमे से किसीके भी सदस्य (५००) से लेकर
(५०००) तक शुल्क वाले आजीवन सदस्य होते हैं। इन सदस्योको 'वर्गी प्रवचन प्रकाशिनी
संस्था' मुजफ्फरनगरसे प्रकाशित मासिक पत्र 'वर्गी प्रवचन' भी भेंटस्वरूप प्रति माह भेजा
जाता है। उक्त तीन संस्थावोमे किसीके भी कमसे कम (५००) शुल्क वाला आजीवन सदस्य
बनने वालेको अब तकके प्रकाशित उपलब्ध ग्रंथ भेंटमे दिये जाते हैं तथा भविष्यमे प्रकाशित
सभी ग्रन्थ भेंटमे दिये जायेंगे। इस ही कोषसे ग्रन्थ प्रकाशित होते रहते हैं।

खेमचन्द जैन

मन्त्री श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

Jruiya Shruti-Darshan Kendra
JAIPUR

१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उ० प्र०)

